

جامعة بيرزيت
كلية الآداب
برنامج علم الاجتماع

قرية بيت جبرين في الذاكرة الجماعية

مقدمة من الطالب:

تيسير محمود عيسى عمرو

إشراف:

د. شريف كناعنة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم الاجتماع

جامعة بيرزيت – فلسطين

2007 م

جامعة بيرزيت
كلية الآداب
برنامج علم الاجتماع

قرية بيت جبرين في الذاكرة الجماعية

مقدمة من الطالب:

تيسير محمود عيسى عمرو

إشراف:

د. شريف كناعنة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم الاجتماع

جامعة بيرزيت – فلسطين

2007 م

Birzeit University
Faculty Of Arts
The Department of Sociology and Anthropology

Beit-Jibreen Village in Palestinian
Collective Memory

Submitted By:

Taysir Mahmoud Issa Amro

Supervisor:

Dr. Sharif Kanaana

Co- Supervisor:

Dr. Majdi Al-Maliki

Dr. Zuhair Al-Sabbagh

**This thesis is submitted in partial fulfillment of the
requirements for the Master degree in the Dep. of
Sociology and Anthropology, The Faculty Of Arts,
Birzeit University – Palestine**

2007

قرية بيت جبرين في الذاكرة الجماعية

رسالة ماجستير مقدمة من الطالب:

تيسير محمود عيسى عمرو

تاريخ المناقشة:

2007/5/26م

لجنة المناقشة:

د. شريف كناعنة- رئيساً .....
د. مجدي المالكي- عضواً .....
د. زهير صباغ- عضواً .....

جامعة بيرزيت – فلسطين

2007 م

المحتويات

الإهداء.....	ث
كلمة شكر.....	ج
ملخص:.....	ح
Abstract:.....	د
مقدمة:.....	ر
فصول الدراسة:.....	ص

الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة..... 1

1:1. مفهوم الذاكرة الجماعية:.....	2
2:1. أبحاث ودراسات في مجال الذاكرة الجماعية:.....	5
3:1. الذاكرة الجماعية والتاريخ:.....	11
4:1. مكونات الذاكرة الجماعية الفلسطينية:.....	14
5:1. انتقال الذاكرة الجماعية وتوارثها عبر الأجيال:.....	17

الفصل الثاني: منهجية الدراسة..... 24

2: 1. استراتيجية الدراسة:.....	24
2:2. أهمية الدراسة:.....	24
3:2. مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:.....	26
4:2. فرضية الدراسة:.....	28
5:2. أداة البحث:.....	29
6:2. مجتمع الدراسة والعينة:.....	30

الفصل الثالث: من الذاكرة: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بيت جبرين قبل النكبة. 33

1:3. تمهيد:.....	33
3: 1:1. موقع القرية:.....	34
3: 1: 2. بيت جبرين: اللفظ والتسمية:.....	35
3: 1: 3. المساحة والسكان:.....	36
3: 1: 4. بيت جبرين على مر العصور:.....	37
3: 2. الحياة الاقتصادية في بيت جبرين قبل النكبة كما تبدو في الذاكرة الجماعية:.....	39
3: 2: 1. تقسيم الأراضي الزراعية بين عائلات القرية:.....	40

44.....	3: 2: 2.	المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية:
46.....	3: 2: 3.	التجارة والمهن الحرفية:
49.....	3: 2: 4.	المرأة ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية:
53.....	3: 3:	الحياة الاجتماعية:
54.....	3: 3: 1.	حمائل القرية وعائلاتهما:
57.....	3: 3: 2.	صورة العلاقات الاجتماعية بين حمائل وعائلات القرية كما تبدو في الذاكرة:
60.....	3: 3: 3.	علاقة القرية مع القرى المجاورة:
63.....	3: 3: 4.	وجهاء القرية ومخاتيرها في ذاكرة الأجيال:
67.....	3: 3: 5.	المناسبات الاجتماعية والدينية والمواسم الشعبية:
68.....	3: 5: 1.	العرس الجبريني:
71.....	3: 5: 2.	الوفاة وتقديم واجب العزاء:
74.....	3: 5: 3.	ليالي رمضان والعيد:
77.....	3: 5: 4.	المواسم والمناسبات الشعبية الأخرى:
79.....	3: 3: 6.	مقامات الأولياء وبعض المواقع الأثرية الهامة في القرية:

الفصل الرابع: الاقتلاع والتهجير في الذاكرة الجماعية لأهالي قرية بيت جبرين 83

83.....	4: 1.	توطئة:
85.....	4: 2.	دور الجيوش العربية والمتطوعين في الدفاع عن القرية:
94.....	4: 3.	بؤادر الترحيل: قصف القرية بالطائرات ولجوء الأهالي إلى المغاور والكهوف:
104.....	4: 4.	رحلة العذاب من القرية إلى المخيم:

الفصل الخامس: انتقال الذاكرة الجماعية بين أجيال اللاجئين 118

118.....	5: 1.	تمهيد:
119.....	5: 2.	انتقال الذاكرة الجماعية عند جيل النكبة (الآباء):
122.....	5: 3.	انتقال الذاكرة الجماعية عند الجيل الثاني (الأبناء):
126.....	5: 4.	انتقال الذاكرة الجماعية عند الجيل الثالث (الأحفاد):
130.....	5: 5.	ملخص لأهم القنوات الدارجة بين أجيال اللاجئين في عملية انتقال الذاكرة الجماعية:

الفصل السادس: نتائج الدراسة 134

134.....	6: 1.	مناقشة النتائج:
144.....	6: 2.	إستنتاجات أساسية توصلت إليها الدراسة:

3:6. مستقبل الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها: 145

المراجع 148

أولاً: المراجع العربية 148

ثانياً: المراجع الأجنبية: 151

ثالثاً: المراجع الإلكترونية (الانترنت): 152

الملاحق 153

ملحق رقم (1): قائمة بأسماء اللاجئين الذين تمت مقابلتهم 153

ملحق رقم (2): خطة المقابلة 157

ملحق رقم (3): نماذج من المقابلات 159

ملحق رقم (4) صور من بيت جبرين 211

ملحق رقم (6): الخرائط 220

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ

أَيُّهَا الَّذِينَ رَوَّادَ مَائِهِمُ الطَّاعِمَةُ تُرَى فَذِلَّ الْوُطَنُ

أَيُّهَا الْكُلُّ الْإِلَهِمَّ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي الْوُطَنِ وَالْمُتَّاعِينَ

أَيُّهَا فَكْرِي أُمِّي حَبِيبُ أُمِّي وَمَا

أَيُّهَا أُمِّي أُمِّي أُمِّي أُمِّي أُمِّي

أَيُّهَا زَوْجَتِي وَزَوْجَتِي

أَيُّهَا فَذِلَّ الْعَمَلُ الْمُنَوَّاعُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور شريف كناعنة الذي لم يأل جهداً في تقديم النصح والمشورة لي خلال فترة إعداد هذه الدراسة ومنحني الكثير من وقته وعلمه، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة النقاش ممثلة بالدكتور مجدي المالكي والدكتور زهير الصباغ الذين استنرت بملاحظاتهم القيمة، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى السيد بسام الشوابكة والسيد وليد الحموز والسيد مخلص العزة الذين ساعدوني كثيراً في إتمام المقابلات وخاصة في عملية الاستدلال على كبار السن، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ طلال أبو شيخة الذي قام بالتدقيق اللغوي للدراسة. وأخيراً أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى كل من ساهم في أن يرى هذا العمل النور.

ملخص:

هذه الدراسة هي محاولة للبحث والكتابة في مجال الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين، وقد شكّل اللاجئون الذين هُجروا من قرية بيت جبرين عام 1948 وقيمون الآن في مخيمي الفوار قضاء الخليل وبيت جبرين/العزة في بيت لحم مجتمعاً للبحث، وكان الهدف الأساس من إجراء الدراسة هو الوقوف على مخزون الذاكرة الجماعية عند ثلاثة أجيال من اللاجئين بدءاً بجيل الآباء أو ما يعرف " بجيل النكبة " ومروراً بجيل الأبناء ثم جيل الأحفاد. وللحصول على البيانات الإمبريقية من مصادرها الأولية فقد تم مقابلة ستين لاجئاً ولاجئة موزعين بالتساوي على هذه الأجيال وذلك بعد أن تم إعداد خطة للمقابلة تضمنت مجموعة من المحاور التي ارتبطت بشكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية كما كانت عليه في القرية قبل النكبة وكذلك بتجربة الاقتلاع والتهجير التي مرّ بها الأهالي بعد أن أُحتلت قريتهم عام 1948.

وانطلقت الدراسة من فرضية أساسية تقول: " بأن عملية انتقال الذاكرة الجماعية من جيل إلى جيل خلال الثمانية والخمسين سنة الماضية قد رافقها إخفاقات، وبالتالي فإن مخزون الذاكرة الجماعية قد تراجع بشكل ملحوظ عند الأجيال التي تلت جيل النكبة أو الآباء ليصل إلى حدّه الأدنى لدى جيل الأحفاد ".

وبالإضافة إلى هدف الدراسة الأساسي - سالف الذكر - فقد هدفت الدراسة كذلك إلى قياس أثر بعض المتغيرات المستقلة الأخرى على مخزون الذاكرة الجماعية عند اللاجئين كمستوى التعليم، والنوع الاجتماعي، ومكان السكن، وأية متغيرات أخرى قد تظهر خلال تحليل المقابلات، أيضاً فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الأطر والقنوات التي تتم من خلالها عملية انتقال وتوريث الذاكرة الجماعية من جيل إلى جيل وأثر بعض المتغيرات المستقلة على عملية الانتقال والتوريث هذه والقنوات المستخدمة في ذلك.

وقد جاءت النتائج التي تم التوصل إليها لتدعم صحة الفرضية وتؤكدّها، حيث أظهرت غالبية المقابلات مع اللاجئين وجود فروق جوهرية بين الأجيال الثلاثة في غالبية محاور الذاكرة الجماعية التي جرى التركيز عليها في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة، فتميز الآباء [جيل النكبة] بمخزون كبير من الذاكرة الجماعية مقارنة بالأجيال الأخرى، كما انطوى هذا المخزون على الكثير من القصص، والصور،

والدلالات، والمعرفة، والتسلسل في سرد الأحداث، وفي المقابل فقد تراجع هذا المخزون بشكل ملحوظ كما ونوعاً بين اللاجئين من الجيل الثاني[الأبناء]، أما الأحفاد فقد انخفض مخزون الذاكرة الجماعية عندهم إلى درجة أنه أصبح هناك فروق جوهريّة بينهم وبين الأبناء.

أيضاً فقد أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك أثر لبعض المتغيرات المستقلة وخاصة متغيري الجنس ومستوى التعليم على مخزون الذاكرة الجماعية عند اللاجئين. أما متغير مكان السكن فلم يكن له تأثير يذكر بين اللاجئين، وفي الوقت نفسه فقد برز متغير آخر لم يكن بالحسبان وكان له بعض الأثر على عدد من محاور الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين وهذا المتغير هو " الانتماء العائلي".

وأخيراً، فقد أظهرت النتائج بأن الرواية الشفوية كانت هي القناة المركزية من بين القنوات الأخرى التي يجري من خلالها انتقال الذاكرة بين اللاجئين، وبالإضافة إلى الرواية الشفوية فقد أظهرت النتائج كذلك أن التراث الشعبي وزيارة القرية برفقة الآباء ووسائل الإعلام واقتناء بعض الوثائق وخاصة المتعلقة بملكية الأرض[الطابو] ومطالعة بعض الكتب التي تتحدث عن القرى المدمرة هي عبارة عن قنوات ومصادر أخرى - لكنها ثانوية - تضاف إلى الرواية الشفوية ويجري من خلالها استقاء الذاكرة الجماعية وانتقالها من جيل إلى جيل.

Abstract:

This dissertation is an attempt to study the collective memory among Palestinian refugees forced to leave Beit-Jibreen village in the year 1948 and live now in Al-Fawwar refugee camp near Hebron and in Al-Azza refugee camp near Beit Lehem. The main Purpose of this study is to investigate the collective memory of three generations of refugees, starting with the first or the Nakbah generation through the sons generation to the grandchildren generation. Interviewed 60 refugees distributed equally among the three generations. An interview plan was constructed which included several themes including economic and social life as they were in the village before the Catastrophe, and the experience of the eviction and the destruction of the village, which was occupied in 1948.

The study deals mainly with the basic hypothesis which states: That transmitting the collective memory from generation to generation during the past 58 years has not been very successful. So the storage of the collective memory decreased obviously in the generation which followed the Catastrophe generation to reach the minimum among the third generation.

In addition to the Basic aim of the study as mentioned, the study aimed to measure the effect of some other independent variables such as education, gender, place of residence and any other variables which may appear during the interviews. The study also aimed to discover the ways and channels for transmitting the collective memory.

The results support the hypothesis and confirm it. All the interviews with the refugees revealed essential differences among the three generations in all aspects of the collective memory which are found in chapters three and four of this study. The fathers' generation (Catastrophe generation) are distinguished by a huge storage of collective memory compared with the other two generations. This storage included a large amount of stories, images and general information.

The memory contents of the second generation has decreased both in quality and quantity.

The contents of the third generation's memory has been vastly and significantly reduced.

The results also showed a significant influence of such variables as gender and education on the collective memory storage for the refugees. The place of residence has no influence on collective memory. Another variable which was not originally taken into consideration namely, clan affiliation turned out to have a strong influence on memory.

Finally the results revealed that oral narration was the central channel among other channels for transferring memory among refugees. In addition to the oral narration the result revealed folklore, visiting the village with the children, media, owning documents related to land ownership, and reading books about the demolished villages, are also significant factors in the preservation of the refugees' collective memory.

مقدمة:

لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي عملية استنهاض وإنعاش للذاكرات الجماعية لدى الشعوب والجماعات الإنسانية المختلفة، خاصة تلك التي رأت في خطاب العولمة الموحد مصدر تهديد لهويتها الثقافية والقومية، وبالتالي فإن هذا الاهتمام بمجال الذاكرة الجماعية قد جاء في سياق مجموعة من التحولات العالمية على مختلف المستويات التي كان أبرزها انهيار المنظومة الاشتراكية وبروز نظام القطب الواحد أو ما يعرف بالنظام العالمي الجديد ومسعاها الدؤوب إلى فرض منظومة جديدة من العلاقات الدولية القائمة في الأساس على فرض الهيمنة والسيطرة الاقتصادية والثقافية على مختلف شعوب العالم. وفي هذا الصدد يقول إدوارد سعيد:

"إن الاهتمام بالذاكرة ودراساتها أو على وجه التحديد بماض مرغوب فيه ويمكن استعادته هي ظاهرة محملة ومشحونة برزت خصوصا مع نهاية القرن العشرين حيث التغيرات المربكة في مجتمعات كبيرة تفوق التصور، ذات تجمعات بشرية منتشرة وقوميات متنافسة" (سعيد، 2001: 96).

إذا لا يمكن الفصل بين هذه الظاهرة (ظاهرة الاهتمام المتزايد بدراسة الذاكرة ومحاولة إنعاشها) وسياق التحولات الدراماتيكية التي شهدتها العالم في العقدين الأخيرين والتي تمخض عنها بروز خطاب العولمة بطابعه المهيمن واللاغي للخصوصيات الثقافية بهدف تهيئة الظروف التي تضمن لقوى العولمة من فرض سيطرتها الاقتصادية والثقافية على العالم.

إلى حد كبير يمكن الاعتماد على ما سبق في تفسير كثافة الأعمال المنشورة في السنوات الأخيرة والتي تناولت مجال الذاكرة الجماعية من خلال أشكال متعددة من الكتابة والبحث كان أبرزها السير الذاتية والمقالات الصحفية كذلك بعض الدراسات السوسيولوجية والانثروبولوجية التي تركزت أهدافها حول البحث عن مكونات الهوية والذاكرة الجماعية في المخيال الجمعي للناس من خلال الاعتماد على رواية الفاعلين الاجتماعيين أنفسهم، وقد برز في هذا المجال كل من بندق اندرسون، وإدوارد سعيد، وهوبسباوم وغيرهم.

والشعب الفلسطيني هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه الدراسات التي تتناول مجال الذاكرة الجماعية وذلك نظرا إلى خصوصية الحالة الفلسطينية الناتجة عن حالة الاستلاب الكولنيالي وما ترتب عليها من محاولات لاغتيال الذاكرة الجماعية الفلسطينية من خلال العديد من السياسات المنظمة والممنهجة والتي كانت النكبة والاقتلاع الجماعي للفلسطينيين من قراهم ومدنهم وتدمير العديد من الشواهد المادية التي تشير إلى العلاقة الطبيعية لهذا الشعب بأرضه إلا تعبيراً واضحاً وجلياً عن أهداف المشروع الصهيوني في فلسطين الذي عمل على دعم هذه السياسات من خلال اختلاق وتلفيق ذاكرة جماعية لدى اليهود تقوم على أساس نفي الآخر. إذا فهناك مجموعة من التحديات القائمة والتي تستوجب ضرورة إنعاش الذاكرة الجماعية الفلسطينية.

والمكتبة الفلسطينية تحتوي على عدد من الأبحاث والدراسات السابقة - وهذا ما سوف نأتي عليه بتفصيل أكثر لاحقاً- التي تأتي في سياق دراسة الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين الفلسطينيين وخاصة تلك السلسلة من الدراسات التي صدرت عن جامعة بيزيت- مركز دراسة وتوثيق القرى الفلسطينية المدمرة، وما صدر أيضاً عن مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني - شمل، بالإضافة إلى المؤسسات البحثية الأخرى، كذلك الدراسات التي نفذت من خلال عدد من الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين، إلا أن هذه الأبحاث والدراسات وإذا ما نظرنا إلى حجم الموضوع وأهميته لا تسد الثغرة العلمية في هذا المجال وخاصة أن هذه الدراسات قد أغفلت جوانب مهمة أو أنها لم تعطيها الاهتمام الكافي وهي ذات صلة قوية جداً بمجال الذاكرة الجماعية، فغالبية هذه الدراسات كانت عبارة عن دراسات وصفية كما أنها ركزت في الغالب على الجيل الأول أو ما يعرف بجيل النكبة وقلما كان هناك تركيز على الفئات العمرية الأصغر سناً، صحيح أن هذا الجيل [جيل النكبة] هو الذي شهد الأحداث وكان بعضه مؤثراً فيها وبالتالي يمكن أن تكون معرفته ودرايته بما حدث أكثر من الأجيال الأخرى ولكن في المقابل فإنه من الأهمية بمكان أن تستمر الرواية وتبقى متماسكة عبر الأجيال وهذا ما لا يمكن معرفته إلا من خلال التعرف على مخزون الأجيال الأخرى

من الذاكرة الجماعية وهذا أيضا يستدعي بالضرورة البحث في الآليات والقنوات التي تنتقل من خلالها هذه الذاكرة وتتوارث عبر الأجيال وهو أمر لا شك بأنه أهمل هو الآخر من قبل الدراسات السابقة.

إذا نحن مدعوون إلى القيام بدراسات جادة تأخذ بالحسبان جميع الجوانب التي لم تأخذ حقها في الدراسات السابقة، ويحدونا الأمل بأن تكون هذه الدراسة كمحاولة متواضعة لسد بعض من هذه الثغرات التي تم الإشارة إليها كونها تبحث بالإضافة إلى ما تختزله ذاكرة الأجيال عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بيت جبرين ما قبل النكبة كذلك ما تضمنته هذه الذاكرة من صور ومشاهدات ومعلومات عن لحظة التشرد والقتلاع، فهي أيضا تبحث في الأطر والقنوات التي تنتقل عبرها هذه الذاكرة وتورث للأجيال المتعاقبة.

هذا ولم يأت اختيار إجراء الدراسة على اللاجئين المهجرين من قرية بيت جبرين وليد الصدفة، هذا مع قناعتنا بأن كل تجمع سكاني فلسطيني تم تدميره وتهجير أهله منه هو بحاجة إلى هذا النوع من الدراسات، فمهما تشابهت التجربة إلا أنه يبقى هناك هامش كبير من الخصوصية على الأقل في ذاكرة اللاجئين عن قريته - وهذا بحد ذاته أمر مهم - والأحداث التي مرت بها وأدت إلى اقتلعه وتشريده منها، إلا أن اختيار أي باحث لإجراء دراسته عن قرية دون غيرها يحدده إما عامل ذاتي خاص بالباحث كأن يكون أحد الذين شردوا من هذه القرية وهذا ما نلمسه في كثير من الدراسات التي تناولت القرى الفلسطينية المدمرة، أو أن هناك عاملا موضوعيا يدفع باتجاه إجراء الدراسة على قرية ما دون غيرها، وإما العاملين معا، والذي حدث في هذه الدراسة هو أنه اختلط الذاتي بالموضوعي لينتج عن ذلك دافع قوي لدى الباحث دفع باتجاه أن تكون جموع اللاجئين الذين هجروا من قرية بيت جبرين ويعيشون الآن في مخيمي الفوار، وبيت جبرين، أو العزة هم مجتمع الدراسة على اعتبار أنهما التجمعان الرئيسيان اللذان يتواجد فيهما لاجئي قرية بيت جبرين الموجودين في فلسطين، فبعد أن تم تحديد الموضوع العام للدراسة ألا وهو الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين وكان لا بد من تحديد اللاجئين الذين سيكونون مجتمع الدراسة، حيث أول ما تبادر إلى ذهن الباحث هو قرية بيت جبرين، وسبب ذلك هو أن ما تكون لدى الباحث من معرفة عن هذه

القرية سواء من خلال بعض المصادر والمراجع التي تحدثت عنها وأبرزت أهميتها على مر العصور، أو من خلال أهلها الذين تربط الباحث ببعضهم علاقات جيدة، هذا بالإضافة إلى المشاهدة شبه اليومية بحكم قرب المسافة للمعانة التي تعيشها نسبة كبيرة من أهالي القرية الذين انتهى بهم المطاف في مخيم الفوار، وهم في ذات الوقت مثال صادق لتجربة الشتات واللجوء التي تعرض لها غالبية الشعب الفلسطيني إبان النكبة في العام 1948. أيضا فإن قرب الباحث من المخيمات التي يقبع فيها جزء كبير من اللاجئين الذين هُجروا من بيت جبرين من شأنه أن يسهل عمل الباحث وخاصة في ظل سياسة الحصار والإغلاق التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون سهولة التنقل بين المناطق المختلفة، بالتالي فإن اختيار بيت جبرين وأهلها المهجرين لم يكن اختيارا عشوائيا وإنما كان له ما يبرره مع إعادة التأكيد على أن هذا الاختيار لا يعني قطعا أن هناك قرى مدمرة لا تستحق أن تجري عليها دراسة أو بالأحرى دراسات من هذا النوع، ولكن هناك بعض الأولويات والاعتبارات - كما أسلفنا - قد تحكم الباحث وموضوع البحث في هذا الشأن.

وبيت جبرين هي قرية فلسطينية تقع شمال غرب مدينة الخليل تم تدميرها وتشريد أهلها منها عام 1948 وحالها في ذلك كحال ما يزيد عن 400¹ قرية فلسطينية أخرى دمرت وشرّد سكانها منها، ويعيش غالبية أهالي القرية اللاجئين في الوقت الحاضر - إذا استثنينا من هم خارج فلسطين - في مخيمي الفوار جنوب الخليل ومخيم بيت جبرين أو ما يعرف بمخيم العزة في بيت لحم. ولن نتحدث هنا كثيرا عن بيت جبرين ليبقى الحديث عنها من خلال ما تفيض وتزدحم به ذاكرة أهلها من معلومات وصور وأحداث، وهذا ما سيجري تناوله في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة.

وتعد هذه الدراسة عبارة عن مشروع بحثي يتناول مجال الذاكرة الجماعية لدى لاجئي القرية فيما يتعلق بطبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في القرية قبل نكبتها عام 1948 وكذلك فيما يتعلق

---

1 هناك تباين واختلاف بين المصادر حول عدد هذه القرى والتجمعات ولكن غالبية المصادر الفلسطينية أوردت أرقاما تجاوزت الـ 400 قرية وموقع، فمثلا: ورد في الكتاب الموسوعي لوليد الخالدي 418 قرية، وعبد الجواد صالح ووليد مصطفى 472 قرية، وذكر الدكتور شريف كناعنة في كتابه الشتات الفلسطيني هجرة أم تهجير بأنها تزيد عن الـ 400 قرية، أما الدراسات الإسرائيلية فقد أوردت أرقاما أقل من ذلك، فتحدث بني موريس عن 369 قرية وإسرائيل شاحاك عن 383 قرية.

بتجربة التهجير والافتلاع كما استوعبها وأحس بها جيل النكبة وتخليها وتعرف عنها الأجيال الأخرى من اللاجئين، أيضا سوف تتناول الدراسة أهم الأطر والقنوات التي تنتقل من خلالها الذاكرة الجماعية عبر الأجيال المتعاقبة من اللاجئين.

فصول الدراسة:

تقع الدراسة في ستة فصول رئيسية، يتناول الفصل الأول بعض القضايا النظرية المتصلة بمجال الذاكرة الجماعية وقد تم التركيز في هذا الفصل على مفهوم الذاكرة الجماعية كذلك أهم الأطر النظرية التي ساعدت على تبلور وتطور هذا المفهوم، أيضا فقد تم التطرق إلى علاقة الذاكرة الجماعية بالتاريخ كونها العلاقة التي استحوذت على اهتمام كل من المؤرخين والسوسيولوجيين من خلال سعيهم الدؤوب لإبراز التداخلات كذلك التناقضات بين المجالين، وأخيرا كان لا بد من بعض التوضيحات النظرية المتعلقة بمكونات الذاكرة الجماعية، كذلك الأطر والقنوات التي تنتقل من خلالها هذه الذاكرة وتورث للأجيال، وهنا تم الاستناد إلى ما جاء به بعض المنظرين والكتّاب الذين كانت لهم بصمات واضحة في هذا المجال مثل هوبسباوم وادوارد سعيد، ومحمد دكروب، وجروس (Gross) وغيرهم، إضافة إلى ذلك فقد تم تناول بعض الدراسات السابقة في هذا المجال وخاصة تلك التي قام بها بعض الباحثين الفلسطينيين وذلك في محاولة لإبراز أهم المحاور التي ركزت عليها هذه الدراسات كذلك المحاور التي تم إغفالها، علاوة على ذلك فقد تم التطرق لبعض الدراسات العالمية التي أمكن الوصول إليها في هذا الاتجاه، وخاصة تلك الدراسات التي تناولت شعوبا مروا بتجربة مشابهة للتجربة التي مر بها الشعب الفلسطيني.

وأما الفصل الثاني فقد اختص بتوضيح الإجراءات المنهجية المتعلقة بالدراسة كالمنهج البحثي والأدوات التي تم استخدامها في جمع البيانات الإمبريقية، كذلك فقد تم في هذا الفصل توضيح أهمية الدراسة وتحديد الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها من خلال طرح عدد من الأسئلة التي توخينا الإجابة عليها من خلال النتائج التي توقعنا أن تنتهي إليها الدراسة مع العلم أنه تم اقتراح فرضية أساسية كإجابة

أولية مقترحة على سؤال الدراسة الرئيس إلى أن تظهر النتائج وتؤكد أو تنفي هذه الفرضية، وفي نهاية الفصل تم التعريف بمجتمع الدراسة والعينة المختارة وبعض خصائصها الديمغرافية.

وأما الفصل الثالث فقد خصص للحديث عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في القرية قبل النكبة كما اختزلتها الذاكرة الجماعية لأجيال اللاجئين، وهنا تم تحديد مجموعة من المتغيرات المستقلة كالعمر، والجنس، ومكان السكن، ومستوى التعليم، وذلك لقياس أثر هذه المتغيرات على مخزون الأجيال الكمي والنوعي من الذاكرة المتعلقة بهذا الموضوع، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل قد استهلّ بتمهيد يحتوي على التعريف بالقرية (بيت جبرين) من خلال بعض المراجع والدراسات التي تحدثت عن هذه القرية وخاصة فيما يتعلق بالمساحة وعدد السكان وبعض المعلومات التاريخية المتعلقة بالقرية والتي قلما تجد لها مكانا في الذاكرة الجماعية.

والفصل الرابع تم تخصيصه لما يمكن أن نطلق عليه المحطة المركزية أو المكان الأساس في الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين ألا وهي تجربة الاقتراع والتهجير التي مر بها أهالي القرية إبان النكبة عام 1948، وهنا تم التركيز على الظروف والأحداث التي مرت بها القرية بشكل عام في ذلك الوقت وأدت إلى تهجير السكان منها بالإضافة إلى ما تفيض به ذاكرة اللاجئ من صور ومشاهدات تمحورت حول ذاته في محاولة لإبراز البعد الذاتي في الموضوع، وكيف اختزل هذه التجربة في الذاكرة؟. وفي هذا الفصل أيضا تم تحديد بعض المتغيرات المستقلة وهي نفسها التي حددناها في الفصل الثالث وذلك لقياس مدى تأثيرها على مخزون الذاكرة في هذا الاتجاه (النكبة والتهجير).

وفيما يتعلق بنقل الذاكرة الجماعية من جيل إلى جيل فقد تم تخصيص الفصل الخامس لهذا الغرض، وذلك للتعرف على أهم الأطر والقنوات التي تنقل من خلالها الذاكرة الجماعية من جيل إلى جيل، وكما هو الحال في الفصلين الثالث والرابع فقد تم تحديد العمر، والجنس، ومستوى التعليم، ومكان السكن كمتغيرات مستقلة لقياس تأثير هذه المتغيرات على نوع الأطر والقنوات المستخدمة في عملية نقل الذاكرة الجماعية،

كما تطرّق هذا الفصل أيضا إلى بعض الاقتراحات التي قدمها اللاجئين فيما يتعلق بحفظ الذاكرة ونقلها للأجيال حتى لا تتركها مفاعيل النسيان.

والفصل السادس والأخير خُصّص لمناقشة النتائج ولتلخيص ما تم عمله في هذه الدراسة وأهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها وكذلك الآفاق التي ظهرت في مجال دراسة الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين على ضوء النتائج التي تمخضت عنها الدراسة.

وأخيرا فقد اشتملت الدراسة على مجموعة من الملاحق وهي عبارة عن قائمة بأسماء جميع اللاجئين الذين أجريت معهم المقابلات وبعض البيانات التعريفية الخاصة بهم، وهناك ملحق آخر بعينة من المقابلات التي تمثل جميع الفئات العمرية، كذلك بعض الصور الفوتوغرافية لعدد من المواقع والأبنية التي ما زالت قائمة في بيت جبرين، أيضا هناك بعض الوثائق التي استطعنا الحصول عليها بالإضافة إلى خارطة للقرية يظهر فيها أهم المواقع، والأماكن، والطرق التي كانت موجودة قبل عملية التدمير التي تعرضت لها القرية بعد تهجير أهلها منها عام 1948، وخارطة أخرى تظهر فيها القرية والقرى المحيطة فيها التي تم تدميرها هي الأخرى عام 1948.

الفصل الأول

الإطار النظري للدراسة

تعد الذاكرة الجماعية بأنها حلقة الوصل بين الأمم السابقة واللاحقة من خلال انتقالها وتوارثها عبر الأجيال المتتالية، وهي من أهم الأسس التي اعتمدت عليها الأمم الحديثة في بلورة وصياغة هويتها الثقافية والحضارية، وبالتالي فهي من أهم المكونات الأساسية لثقافة المجتمع، ومن هنا بزغت أهمية هذا الموضوع من قبل السوسيولوجيين والانثروبولوجيين من خلال التركيز على المفهوم وعلى المحددات المرتبطة به مثل: الهوية، والانتماء، والفلكلور، والبنية الاجتماعية، والاقتصادية، والإثنية، باعتبار أن "استحضار الماضي وإعادة توظيفه في الحاضر عامل مهم وأساسي في تماسك الجماعات والهويات" (Gross, 2002:342).

من هنا فقد عمد الباحثون في هذا الحقل إلى دراسة الذاكرة الجماعية من زوايا مختلفة كان من ضمنها النشاطات المختلفة التي يقوم بها أفراد المجموعة الواحدة، والوثائق والفلكلور والبيلوغرافيا، كما ركزت بعض الدراسات على التاريخ الشفوي للمبحوثين (Grodzinsky, 2001:1-2).

وفي هذا الفصل سوف يتم تناول لبعض القضايا النظرية المرتبطة بالذاكرة الجماعية، حيث سيتم الحديث في البداية عن المفهوم وجذوره النظرية، ومن ثم سيتم التعرف على بعض الدراسات الامبريقية في هذا المجال وأهم النتائج التي توصلت إليها، وبما أن هناك جدل دائر حول العلاقة بين الذاكرة الجماعية والتاريخ فسوف يتم التطرق إلى أهم التقاطعات وكذلك التباينات بين المجالين، أيضا سوف يكون هناك محور نظري خاص بأهم مكونات الذاكرة الجماعية الفلسطينية، ولأن عملية انتقال الذاكرة الجماعية وتوارثها بين الأجيال تأتي ضمن أهداف الدراسة فسوف نأتي أخيرا على ذكر أهم الأطر والفنونات التي تنتقل من خلالها الذاكرة الجماعية بين الأجيال.

1.1. مفهوم الذاكرة الجماعية:

تعود الجذور النظرية للمفهوم في الأساس إلى عالم الاجتماع الفرنسي دوركهايم الذي ركز على قوة العلاقة والتماسك بين أفراد المجتمع في حديثه عن تقسيم العمل في المجتمعات التقليدية والحديثة وعن الفكر الجمعي لهذه المجتمعات ومن ثم واصل بعض المفكرين من أمثال هوبسباوم (Hobsbawm) ذلك من خلال التركيز على المراكز الاجتماعية والتركيبية الاجتماعية، ولقد أورد هذا المنظر في حديثه عن المفهوم طبوغرافية المناطق المقدسة في فلسطين وتأثيرها على الأوضاع السياسية في المنطقة متوجاً فكرته بكتاب عن العلاقة بين الذاكرة الجمعية والذاكرة التاريخية بعدها جاء كارمنهايم بنظريته عن المعرفة وتحدث عن الأجيال وعن دور الناشئة في الحفاظ على الهوية الثقافية (schwartz, 1996:275-281).

وعن التحولات الاجتماعية والثقافية التي حصلت في أوروبا ودرجة معرفة الناشئة وتوارث الذكريات فقد أشارت Zerubavel في كتابها Social Memories بأن إعادة الماضي ليس صفةً فرديةً بقدر ما أن الفرد مندمج بمجموعته وهويته المركزية، من هنا فإن الذاكرة يتم مراجعتها من خلال نظام مركزي ذي مستويين، المستوى الأول: يتم من خلال ماضي الذكريات التي ينقلها الآباء لأبنائهم، والمستوى الثاني: يتطرق إلى ديناميكية الذاكرة بمعنى: كيف نحصل على الذاكرة؟ وطرق استحضارها من المصادر المختلفة؟ (Zerubavel, 1996:283-289).

وفي خضم النقاش الدائر حول مسألة توظيف الذاكرة الجماعية لخدمة أغراض سياسية معينة يقول

ادوارد سعيد:

"بأنه من الملفت للانتباه المقارنة بين شكل الذاكرة الحديث الطيع غير الثابت بطريقة ما وبين فن الذاكرة المنسق الصارم في العصر القديم الكلاسيكي كما وصفه فرنسيس ييتس" (سعيد، 2001: 96). وفي نفس السياق يكمل سعيد القول: "بأن الذاكرة الحديثة تخضع لإعادة التنظيم الملفق وانتشاره من منطقة إلى أخرى" (سعيد، 2001: 96). بالتالي فهي منظمة ومرتبطة ترتيباً توظيفياً لخدمة أهداف فكرية وسياسية

معينة ولا تراعي بذلك التسلسل التاريخي للأحداث. ويرى ماهر الشريف بأن مفهوم الذاكرة الشفهية - كما يسميها هو:

" بأنه خطاب شفهي تتبناه جماعة ما تبعا للموقع الاجتماعي لإنتاجهم، إنه يعكس التغيرات التي طرأت على حياة الجماعة، ويعبر عن الحاجة إلى إعادة تعريف هوية أصيلة ينظر إليها على أنها في خطر " (الشريف، 2004: 128).

من الواضح أن الشريف ركز على الروايات الشفوية التي يتناقلها أفراد الجماعة، بينما يمكن أن تشتمل الذاكرة الجماعية على أوعية وحافظات أخرى بالإضافة إلى القصص والحكايات والروايات مثل المتحف والصور وغيرها من الشواهد المادية، ولكن على أية حال فإن الدراسات والأدبيات التي تناولت الذاكرة الجماعية قد انصب اهتمامها وتركيزها في الأساس على ما يختزله المخيال الجمعي للناس مهملة بذلك الحافظات المادية الأخرى. ويلاحظ كذلك بأن الشريف قد أعطى أهمية أكبر للهوية الطبقيّة لأعضاء الجماعة من الهوية القومية وفي هذه الحالة يمكن أن يشتمل المجتمع على عدد من الذاكرات الجماعية كل منها مرتبط بطبقة اجتماعية معينة. هناك جانب من الصحة في ذلك ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إغفال وجود بعض الرموز والتجارب والمحطات التي يتفق عليها جميع أفراد المجتمع، بالتالي يمكن القول: بأن هناك ذاكرة جماعية يختص بها جميع أعضاء الجماعة القومية المعينة بصرف النظر عن الموقع الطبقي أو أية فروق وتميزات أخرى بينهم مع عدم إغفال إمكانية وجود ذاكرات جماعية فرعية تخص كل منها فئة اجتماعية معينة داخل المجتمع ولكنها بمجموعها تدرج في سياق الذاكرة الجماعية العامة التي تتميز بها أمة معينة عن باقي الأمم.

وفي سياق الحديث عن المفهوم أيضا هناك من حاول ربط الذاكرة الجماعية بالايولوجيا وهذا ما قد أشار إليه عزمي بشارة ، " حيث يمكن أن تقوم [حسب اعتقاده] الذاكرة الجماعية في لحظة تاريخية محددة بدور الايدولوجيا لطائفة أو قومية ما وخاصة عندما يتعرض عقد الجماعة للانفراط "(بشارة ، 1997: 46). ويمكن أن يحدث ذلك من خلال الاعتماد على الذاكرة الجماعية في استحضار التاريخ

المشترك والرواية القومية والرموز المشتركة التي تفضي إلى تماسك الأمة وحشدتها حول أهداف وتطلعات مشتركة. فمما لاشك فيه بأن الرموز والدلالات التي تشتمل عليها الذاكرة الجماعية لها الأثر الأكبر على عقلية الجماعة وسلوكها وهذا ما تحدث به كورنيليوس كاستورياديس الذي أكد على دور "عالم الدلالات وأهميته في الإبقاء على تماسك المجتمع، وهذا العالم من الدلالات هو الذي يسمح بتصور المجتمع في هويته الذاتية" (كاستورياديس، 2003: 503-504).

يلاحظ بأن تصور كل من بشارة وكاستورياديس يقتربان إلى حد كبير من الواقع الفلسطيني، فقد شكلت النكبة عام 1948 لحظة الانفراط أو كما يصفها محمد غنيم "بالانهيار النهائي للمجتمع الفلسطيني ككيان سياسي واجتماعي" (غنيم، 2001: 9). بالتالي فالفلسطينيون هم بحاجة إلى إعادة بناء الماضي والحفاظ عليه من خلال إعطاء الأهمية لعالم الرموز والدلالات الخاصة بهم وإنعاشها في الذاكرة لتمنح القوة لروايتهم القومية في مواجهتها للرواية الأخرى لترقى بذلك إلى مستوى الايدولوجيا التي تحدث عنها بشارة. وبما أن الدراسة التي نحن بصدها تقتضي الوقوف عند تعريف واضح وعملي لمفهوم الذاكرة الجماعية حتى يتسنى الإيفاء بالغرض المطلوب في الإجابة على التساؤلات الرئيسية التي قامت من أجلها الدراسة - التي سوف يتم إيرادها لاحقاً في الفصل الثاني - فيمكن تحديد مفهوم الذاكرة الجماعية الذي سوف يتم الاعتماد عليه لغرض هذه الدراسة كالاتي - علماً بأن هذا التعريف يعود للباحث وليس لأي مصدر آخر - :

" بأنه عبارة عن مجموع القصص والحكايات والروايات والصور والرموز والمعلومات التي تحتوي عليها مخيلة اللاجئ فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في القرية قبل اللجوء، كذلك ما تختزله هذه المخيلة من صور ومعلومات للأحداث الدرامية التي واكبت النكبة وأدت إلى اقتلاع وتهجير الناس من مدنهم وقراهم في تلك اللحظة التاريخية".

وهذا ما سوف يتم التعرف عليه من خلال مجموع المقابلات المعمقة التي سوف تجرى مع ثلاث عينات قصدية من اللاجئين والتي تمثل ثلاث فئات عمرية أو ثلاثة أجيال بدءاً بجيل النكبة (الآباء) ومروراً

بالجيل الثاني (الأبناء) وانتهاءً بالجيل الثالث (الأحفاد) وذلك للوقوف على أهم التغيرات والتحولات - إن وجدت - التي طرأت على مخزون الذاكرة بين الأجيال المتعاقبة، وهذا ما سيتم توضيحه بصورة تفصيلية أكثر من خلال الحديث عن منهجية الدراسة.

2:1. أبحاث ودراسات في مجال الذاكرة الجماعية:

على الرغم من حداثة الاهتمام بمجال الذاكرة الجماعية إلا أنه أصبح مجالاً يستهوي عدداً كبيراً من المفكرين والباحثين للكتابة والبحث فيه، وسنكتفي هنا بالوقوف عند بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت مجال الذاكرة الجماعية لدى بعض الشعوب والجماعات الإنسانية التي مرت بظروف مشابهة للظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات الفلسطينية الرائدة في هذا المجال.

ومما لا شك فيه بأن الشعوب التي تعرضت إلى محاولات الإبادة وأصبحت تشعر بأن هويتها الثقافية والحضارية باتت مهددة كانت أحرص من غيرها على محاولة استحضار تراثها الحضاري من لغة وأدب وتراث ديني ورموز ودلالات، وهذا ما نلمسه مثلاً لدى بعض الجماعات الاثنية المنتشرة في عالمنا العربي مثل الأرمن والأكراد وما إلى ذلك من الإثنيات الأخرى التي عملت بشتى الوسائل المتاحة لإعادة تأكيد هويتها القومية وخصوصيتها الثقافية عبر وسائل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر إعادة إحياء الرموز الحضارية لهذه الجماعات وإطلاق المحطات الفضائية التي تعمل على إبراز التراث الثقافي الخاص بهذه الجماعة أو تلك. وتشير الدراسات إلى أنه كلما كانت الجماعة الاثنية منطوية على نفسها وانفتاحها على الثقافات الأخرى محدوداً كانت ذاكرتها الجماعية أقوى وهذا ما أشارت إليه دراسة دونالد ميلر ولوران تيورانا التي هدفت إلى قياس درجة تناقل الذاكرة الجماعية من الأجداد إلى الآباء ومن ثم إلى الأبناء لدى الأرمن المشتتين في أقطار مختلفة من العالم بعد ما حدث لهم على يد الأتراك في بداية القرن الماضي حيث يعزو الباحثان قوة الذاكرة الجماعية لدى أبناء الطائفة الارمنية لعدم اختلاطهم كثيراً بالجنسيات الأخرى وعدم تبادل الزيارات مع الآخرين والتواصل مع أبناء الجالية نفسها، كل ذلك أدى إلى

تعزير هويتها الجماعية وتناقل التاريخ الارمني بكافة دقائقه (D.Miller & L.Touryan ,1991: 30-) (37).

وفي ذات السياق تشير دراسة ليزا مالكي عن لاجئي قبائل الهوتو في تنزانيا الفارين من الإبادة الجماعية على يد قبائل التوتسي أن هناك اختلافاً كبيراً فيما يتعلق بالهوية الجماعية بين اللاجئين القاطنين في مخيم مي شامو الضخم الذي أُقيم في منطقة معزولة لإيواء اللاجئين وبين اللاجئين المقيمين في المناطق الحضرية وبالتحديد في منطقة كيغوما حيث بينت الدراسة بأن اللاجئين المقيمين في المخيم قد صاغوا مفاهيمها بالغة القوة وشديدة النقاء حول هويتهم الجماعية بحيث لا تدع مجالا للفروق الفردية بينما كانت الهويات لدى اللاجئين في المدن شديدة الفردانية بسبب سعيهم للاندماج في المجتمع التنزاني (باومن، 1994: 9).

وأما فيما يتعلق بذاكرة الهلوكوست فهي كانت أوفر حظاً من غيرها من الذكريات المرتبطة بالإبادة الجماعية في العصر الحديث، حيث امتلكت العديد من الوسائل والأساليب - سنذكرها لاحقاً في الحديث عن انتقال الذاكرة الجماعية - التي ساعدت على تمركزها في المخيال الجمعي الإسرائيلي وهذا ما أشارت إليه دراسة هاورد شومان (Schuman) بعنوان: "الحفاظ على الماضي: دراسة في الذاكرة الإسرائيلية" وقد شملت الدراسة عينة مكونة من 2800 مبحوث ومبحوثة من المجتمع الإسرائيلي شاملة فئات عمرية مختلفة، وأهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن أبرز حدثين يتذكرهما الإسرائيليون ويستحذون على اهتمامهم هما الهلوكوست وإقامة دولة إسرائيل، وفيما يتعلق بالهلوكوست فقد توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق تعزى إلى بعض المتغيرات المستقلة كالجنس ومستوى التعليم في درجة المعرفة والتذكر وعملية وصف الحدث، وفسرت الباحثة ذلك الاهتمام بالمرحلة (الهلوكوست) بسبب مركزية المفهوم في المؤسسات التعليمية والمدارس الدينية والنشاطات اللامنهجية للطلبة في هذا المجال كزيارة مراكز الإبادة وإحياء ذكرى الإبادة سنوياً (Schuman, 2002:103).

وقد وجهت انتقادات كثيرة من قبل بعض الكتاب والمفكرين وبضمنهم بعض الإسرائيليين للكيفية التي وظفت بها ذكرى الهلوكوست من قبل الصهيونية، فيذكر أوري رم في إحدى مقالاته أن هناك اتجاها في إسرائيل يقول:

"بأنه قد جرى في إسرائيل استغلال ذكرى الهلوكوست بصورة نفعية وسياسية ولهذا فقد عرضت فقط من زاوية "عبرتها" الصهيونية وذلك على حساب التماثل الإنساني مع الضحايا وعلى حساب استخلاص العبر الكونية". ويقود هذا الاتجاه كل من: دان دينر، هنري فاسرمان، عيديت زرطل، روت فيرر وموشيه تسوكرمان (رم، 1997: 218).

وفي السياق نفسه يضيف الصحفي الإسرائيلي توم سيغف في كتابه المليون السابع، " أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الهلوكوست عن عمد بوصفها طريقة لتعزيز الهوية القومية الإسرائيلية بعد سنوات من عدم الاكتراث بها (سيغف، كما يظهر عند ادوارد سعيد، 2002: 95). ويكمل سعيد القول: "بأنه من الأهمية بمكان أن لا ننسى الصلة الراسخة تماما في الوعي اليهودي المعاصر بين الهلوكوست وتأسيس إسرائيل بوصفها جنة اليهود" (سعيد، 2002: 99). وفي المقابل تقوم إسرائيل والدوائر الصهيونية بمهاجمة كل من يحاول التقليل من أهمية الحدث أو يشكك في عدد الضحايا، أو حتى من يحاول وضعه في السياق التاريخي العام في تلك الفترة ومن يجرؤ على فعل ذلك فهو متهم بمعاداة اليهود والسامية، وهي (إسرائيل والصهيونية) تعمل بقواها السياسية والإعلامية كافة لإبقاء الحدث على أنه الأبرز والفريد من نوعه في التاريخ البشري برمته من خلال أسطورة الذكرى ورفعها من مستوى الواقع إلى مستوى الحدث الميثولوجي.

ومن الدراسات العالمية الأخرى التي تناولت مجال الذاكرة الجماعية دراسة قام بها جروس (Gross) وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة الكيفية التي يحافظ من خلالها الاستوائيون على هويتهم الثقافية والدينية عبر الأجيال، وقد دلت نتائج الدراسة على أنهم [الاستوائيون] يعتمدون في ذلك على مجموعة من الأساليب

والطرق ومنها استخدام الفلكلور ورواية القصص الشعبية، وفي المجال الديني فقد حرصوا على تشييد المعابد والمؤسسات الدينية وإقامة المهرجانات في المناسبات الدينية (Gross, 2002:342-350).

وأما بالنسبة للدراسات الفلسطينية فهناك بلا شك مجموعة من الدراسات القيمة في هذا المجال، لكن وعلى الرغم من الاهتمام الملحوظ لدى الكثير من الشعوب والجماعات الإنسانية بهذا النوع من الدراسات، بقيت المكتبة الفلسطينية تعاني من نقص ملحوظ في هذا المجال حيث اقتصرت الكتابة في هذا الموضوع على المقالات والسير الذاتية والأعمال الوصفية التي تناولت حياة الفلسطينيين قبل اللجوء وفي المخيمات، مع ضرورة عدم إغفال وجود بعض الدراسات الجدية التي حاول معدوها تسجيل الذاكرة الجماعية الفلسطينية من خلال الرواية الشفوية للاجئين الفلسطينيين سواء أكانوا في الوطن أو في الشتات، وتعد دراسة نافز نزال بعنوان "الخروج الفلسطيني من الجليل في العام 1948" الدراسة الرائدة في هذا المجال، حيث حاول من خلال هذه الدراسة التعرف على الأسباب الحقيقية التي دفعت الفلسطينيين في منطقة الجليل إلى مغادرة مدنهم وقراهم وذلك في سياق الرد على الرواية الصهيونية التي ادعت بأن القادة العرب هم الذين أمروا الفلسطينيين بالخروج (Nazzal, 1978:1)، بالتالي فإن دراسة نزال حاولت تسجيل الذاكرة المتعلقة بلحظة الخروج من منطقة الجليل والظروف والمتغيرات والقوى التي أدت إلى تهجير السكان العرب عن قراهم.

وفي ذات السياق لابد من الإشارة إلى سلسلة الكتيبات التي صدرت عن مركز أبحاث جامعة بيرزيت في إطار مشروع "توثيق القرى الفلسطينية المدمرة" بإشراف الدكتور شريف كناعنة التي شملت (24) أربعاً وعشرين قرية فلسطينية مدمرة، وتعد محتويات هذه الكتيبات - كما وصفها معدوها - بأنها عبارة عن "مواد أولية قدمها رواة من أهالي هذه القرى وتم تدوينها وتبويبها وربطها ببعضها بطريقة تحفظ للأجيال القادمة صورة حية ومباشرة عن أسلوب الحياة في القرى الفلسطينية في النصف الأول من القرن العشرين" (كناعنة والكعبي، 1991: 6). وبعد الاطلاع على عدد من هذه الكتيبات يتضح بأن الهدف الأساسي منها كان عبارة عن عملية تأريخ شفوي للقرى المدمرة، وفي هذا السياق يشير كناعنة ومحاميد: "

انه بعد سنوات قليلة سيكون السكان الذين هجروا من تلك القرى وهم في سن النضوج، سيكونون قلة يصعب العثور عليهم، ومع ذلك الجيل ستضيع المعلومات عن تلك القرى وستصبح مجرد اسماء على الخرائط القديمة " (كناعة ومحاميد، 1987: 3).

وقد ساهم انتشار هذه السلسلة من الدراسات "القرى الفلسطينية المدمرة " في زيادة الاهتمام بفكرة الاعتماد على الرواية الشفوية لدى عدد من الباحثين والمهتمين الفلسطينيين في توثيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فلسطين خلال النصف الأول من القرن الماضي، إضافة إلى توثيق الأحداث العسكرية التي واكبت النكبة وأدت إلى اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم. أيضا هناك مساهمات جادة في هذا المجال قدمتها روزماري صايغ من خلال دراساتها عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة تلك الدراسة التي أجرتها على عينات من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان عام 1980 بعنوان: "الفلاحون الفلسطينيون: من الاقتلاع إلى الثورة" وتلك الدراسة التي تناولت فيها النساء الفلسطينيات في بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان وهي بعنوان: "نساء المخيمات الفلسطينية: رواة للتاريخ". وتتوصل الصايغ في نهاية الدراسة الى نتيجة مفادها:

" انه يمكن اعتبار كتابة تاريخ القرية، والمدينة والمخيم في السنوات الأخيرة كمحاولة لاستعادة هذه الأمكنة التي اختفت فعليا بسبب الهدم أو النسيان ولو استعادة نصية. وهذه المحاولة تخلق مكاناً لتجارب اللجوء التي كان من الممكن أن تمحى كليا مع التركيز على أهمية دور النساء في رواية التاريخ بصفتهم عنصراً غنياً في التاريخ الوطني وحذفه سيترك تاريخنا ناقصاً وعاجزاً عن شرح إمكانيات استمرار نضال الشعب الفلسطيني بالرغم من كل شيء " (صايغ، 1998: 58).

ولا ننسى أيضا بعض الكتب والدراسات التي صدرت عن بعض أبناء القرى المدمرة أنفسهم كأن يكتب الباحث عن قريته كما فعل مثلاً يعقوب أبوغوش عندما كتب عن قريته "عمواس" مع أن دراسته جاءت ضمن سلسلة الدراسات عن القرى المدمرة التي صدرت عن مركز دراسة وتوثيق المجتمع

الفلسطيني في جامعة بيرزيت، كذلك ما كتبه محمد أبو فضة عن قريته " عجور"، وآخرون غيرهم لا مجال لحصرهم هنا.

وأخيرا فلا يمكن التقليل من أهمية تلك الدراسات التي جاءت في إطار سلسلة التاريخ الشفوي التي يقوم عليها مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل)، تلك التي صدر عنها حديثا دراسة عبد الفتاح القلقيلي بعنوان "الأرض في ذاكرة الفلسطينيين: اعتماداً على التاريخ الشفوي في مخيم جنين"، التي حاول فيها تسجيل الذاكرة الشعبية عن الأرض الفلسطينية كمفهوم مركب حيث اعتمد في ذلك على ذاكرة الرواة الذين تمت مقابلتهم في إطار " برنامج التأريخ الشفوي - مشروع مخيم جنين" وكان ذلك في الفصل الخامس والآخر من دراسته، أما الفصول الأخرى فكانت عبارة عن مراجعة لبعض الدراسات والأدبيات التي تحدثت عن مفهوم الأرض عند الفلسطينيين وكذلك عند اليهود والصراع بين الطرفين على الأرض، ومن ثم تناول الواقع الفلسطيني الناجم عن اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم والحلول المطروحة لمشكلة اللاجئين (القلقيلي، 2004: 17-18). وأخيرا، تجدر الإشارة إلى الدراسات التي قام بها د. عادل يحيى التي اعتمدت هي الأخرى على الرواية الشفوية للاجئين الفلسطينيين.

ولكن هذه الدراسات - الدراسات الفلسطينية - بمجملها قد اعتمدت في الأساس إما على ذاكرة الكاتب أو الباحث نفسه في بعض الحالات أو على جيل النكبة كمصدر أساسي للذاكرة التي تم توثيقها حول القرية والأحداث التي مرت بها وأهلها الذين شردوا منها، ولا شك بأن كبار السن الذين عاشوا في القرية وشهدوا أحداث النكبة يتمتعون بذاكرة قوية في هذا المضمار، ففوة تأثير الحدث عليهم وعلى مجرى حياتهم بشكل عام منذ اقتلاعهم جعل منه محطة مركزية في ذاكرتهم وظل محفورا بها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن الأجيال التي تلتهم والأجيال القادمة ؟

من هنا تأتي أهمية إجراء دراسات علمية منظمة تتناول مخزون الذاكرة الجماعية لدى أجيال اللاجئين الفلسطينيين والأطر والقنوات التي تنتقل من خلالها هذه الذاكرة عبر الأجيال، كذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تتناول هذه الدراسات اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق اللجوء والشتات وأن لا تقتصر على

مناطق بعينها فمكان إقامة اللاجئين والسياق السياسي والاجتماعي الذي يعيش فيه أيضا له من الأهمية كمتغير مستقل قد يؤثر على محتوى الذاكرة التي تسكن في مخيلة اللاجئين ورؤيته فيما يتعلق بتوريث هذه الذاكرة لأبنائه. فالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان تختلف عن تلك الظروف التي يعيشها هذا اللاجئ في الأردن أو في غزة والضفة الغربية، واللاجئون القاطنون في المخيمات يعيشون ظروفًا مختلفة عن الظروف التي يعيشها اللاجئون القاطنون في المدن والقرى وهكذا ....

1.3: الذاكرة الجماعية والتاريخ:

تبدو الذاكرة الجماعية كما يصفها المؤرخ الفرنسي جاك لوغوف J.Le.Goff بأنها:

" أسطورية بشكل أساسي، مشوهة، تخلط الأزمنة ولكنها على كل حال هي حالة المعيش للعلاقة التي لا تنتهي بين الماضي والحاضر. ومهما يكن، فإنه من المرغوب فيه أن يقوم الخبر التاريخي الذي ينتجه المؤرخون المحترفون بتصحيح التاريخ التقليدي المغلوط " (لوغوف، كما يظهر عند كوثراني، 2000: 26).

ولوغوف بذلك فإنه يشكك في مصداقية الذاكرة الجماعية كمرصد للمعرفة عن الماضي وفي الوقت نفسه يعطي أهمية أكبر للتاريخ الذي يكتبه المؤرخون المحترفون كما يسميهم هو، وفي المقابل هناك من يعتقد بوجود عدم إغفال المعرفة التاريخية والاجتماعية التي تتكون من خلال الذاكرة الجماعية وفي هذا السياق يشير محمد دكروب إلى الذاكرة الجماعية بوصفها:

" النمط الحاسم لسيرورة المعرفة، فإنها بهذا المعنى ليست مجرد حالة من الإبداع الخيالي الهادف لتحقيق وتجسيد عناصر التوازن الحضاري المفقود، بل إضافة لذلك فهي تشكل قيمة حقيقية واقعية انطلاقاً من وظيفتها المميزة القائمة في المحافظة على العادات والقيم والمعتقدات " (دكروب، 1984: 25).

ويبدو أن دكروب يختلف كثيراً عن لوغوف فهو إضافة إلى عدم إنكاره الجانب الخيالي والأسطوري في الذاكرة الجماعية فإنه أعدها مخزناً يخزن الكثير من المعرفة حول المجتمع قد يلجأ إليها المؤرخون والانثروبولوجيون والسوسيولوجيون في لحظة معينة.

ويضيف وجيه كوثراني إلى ذلك بقوله: " إن الذاكرة غالباً ما تخترق الخطاب التاريخي مهما اتسعت وتحصنت عدة ذاك الخطاب من ناحية المنهج والطرائق " (كوثراني، 2000: 26)، وفي المقابل يرى لوغوف " بأن التاريخ يضيء الذاكرة ويساعدها على تصحيح أخطائها " (لوغوف، كما يظهر عند كوثراني، 2000: 26)، إذا فإننا نقف أمام رأيين مختلفين إلى حد ما فكوثراني يرى بأن الذاكرة الجماعية تمتلك من القدرة على التأثير في التاريخ والكيفية التي يتناول فيها التاريخ الماضي وخاصة تلك المحطات التاريخية التي تستهوي الذاكرة الجماعية، أو بمعنى أدق فإنه يمكن لهذه الذاكرة أن تتدخل في صياغة بعض الأحداث التاريخية بالشكل الذي يناسب المضمون الفكري والسياسي والأخلاقي لتلك الذاكرة. فهل أن التاريخ الذي كتبه المستشرقون عن بلاد الشرق وشعوبها كان موضوعاً أم أن مواقفهم المسبقة عن الشرق التي شكلتها ذاكرتهم قد تدخلت في الكيفية التي تناولوا فيها هذا التاريخ؟ وهل ما كتبه المؤرخون الصهاينة عن مجريات الأحداث في فلسطين خلال النصف الأول من القرن الماضي كان موضوعاً؟ أم تمت صياغته بطريقة تتلاءم مع الذاكرة التي اختلقتها الصهيونية لدى اليهود حيال فلسطين وشعبها؟.

يمكن الإجابة عن هذين السؤالين بجملة سهلة مفادها بأنه لا يمكن فصل البحث التاريخي عن مجال الذاكرة الجماعية. وهذا ما أكد عليه الباحث الإسرائيلي أوري رم حيث يقول:

" إن البحث التاريخي - القديم والجديد على حد سواء - ليس في مقدوره أن يكون مقطوع الصلة بالذاكرة الجماعية، وأن نطاق الوعي التاريخي، وهما "التاريخ" (بمفهوم البحث) و"الذاكرة" (بمفهوم الأسطورة) متشابكان ومجهودهما المتواتر للانفصال محكوم عليه بالسيزيفية " (رم، 1997: 222).

وفي هذا السياق يرى إدوارد سعيد بأن: " الاستشراق كان نتاجاً لقوى ونشاطات سياسية معينة ، وأنه مذهب سياسي مرس إرادياً على الشرق ، لأن الشرق كان اضعف من الغرب الذي ساوى بين الشرق

وبين ضعفه" (سعيد، 1981: 37)، وفي ذات السياق يقول ابراهيم عبد الكريم في كتابه " الاستشراق وأبحاث الصراع لدى اسرائيل " :

" تغلب على الاستشراق الغربي الجديد محدداته وبواعثه السياسية والبراغماتية، وتسخيرهُ للتغلغل في المنطقة العربية والعالم ، والسعي الى اجتثاث العوامل التي يمكن ان تعيق هذا التغلغل ، وهو ما يمثل " نَعْوَةً " للاستشراق التقليدي في الغرب ، الذي كان في احد جوانبه منهلا للمعرفة ومصدرا لتكوين الصور الذهنية او الواقعية عن الشرق" (عبد الكريم، 1993: 49).

وهناك الكثير من المستشرقين الصهاينة وبعض الاوروبيين المتعاطفين مع المشروع الصهيوني الذين سخرُوا دراساتهم وابحاثهم لخدمة اهداف هذا المشروع في فلسطين ومنهم - على سبيل المثال لا الحصر - يعقوب بارت الذي يعد من غلاة الصهيونية، وريتشارد غوتهيل، ودافيد بانث، ولورنس اوليفانت وهو صهيوني لا يدين باليهودية وشغل في فترة من حياته منصب وزير خارجية بريطانيا، واصدر كتابا سنة 1880 بعنوان " أرض جلعاد " الذي تضمن بين صفحاته موقفا سلبيا واضحا إزاء عرب فلسطين ، وحسب ما جاء في هذا الكتاب فإن البدو الذين وصفهم بأنهم مولعون بالحرب يجب أن يطردوا ، اما العرب الفلاحون فيجب ان يستمالون ويوضعون في اراضٍ خاصة بهم كالهنود الحمر في اميركا الجنوبية ، ويمكن إستعمال بعض الفلاحين العرب كيد عاملة رخيصة تحت اشراف يهودي(الشريف، 1985 : 140-141). والفلسطينيون في هذه المرحلة هم أحوج ما يكون إلى انعاش الذاكرة الجماعية الفلسطينية والخروج برواية فلسطينية قوية ومتماسكة قادرة على مواجهة الرواية الاخرى التي لفقت وحوّرت الاحداث بما يتلائم مع اهدافها في فلسطين، والتاريخ الرسمي لا يمكنه ان يسد الثغرة في هذا المجال فهو - كما يصفه عزمي بشارة - :

" بات يكتب ضمن سياق تسوية لا تتضمن الذاكرة التاريخية، أي لا تتضمن الاعتراف بذاكرة الظلم والغبن الذي لحق بسكان البلاد الأصليين، تحول إلى منقلب عليها، فالذاكرة تتعارض مع حساباته البراغماتية الحاضرة، وسياسة اليقظة تتعارض مع شاعريتها" (بشارة، 1997: 47).

وفي نفس السياق يرى عادل يحيى " أن الروايات الشفوية [التي تعد جزء من الذاكرة الجماعية] تُخدم كمكمل، وربما كمصحح للتاريخ المكتوب الذي عادة ما يعبر عن وجهة نظر النخبة التي تحتكر عمليات الأرشفة والتوثيق والكتابة التاريخية" (يحيى، 1998: 11). بالتالي فإنه أصبح من الأهمية بمكان القيام بدراسات جدية تتناول مكونات الذاكرة الجماعية الفلسطينية وكل ما تختزله في أوعيتها من صور ودلالات وتجارب وخبرات ومحطات تفضي في نهاية المطاف إلى صناعة رواية قوية ومتماسكة تنتقلها الأجيال اللاحقة، لأن الاعتماد على التاريخ مصدراً وحيداً لاغناء المعرفة وتكوين المواقف والاتجاهات نحو الأرض التي تم استلابها والقرية التي تم تدميرها قد ينعكس ذلك بالسلب على الذاكرة الجماعية الفلسطينية ويفضي إلى تناقض في هذه المواقف والاتجاهات.

4.1: مكونات الذاكرة الجماعية الفلسطينية:

تعد الذاكرة الجماعية بمثابة بناء تتداخل في تكوينه الكثير من العناصر، وتعد اللغة من أهم هذه العناصر المكونة للذاكرة، وعندما نتحدث عن اللغة فإن ذلك يعني النص اللغوي المكتوب والمقروء والمحكي، فهذا النص وبغض النظر عن شكله فهو يشتمل على دلالات ورموز ومفردات وصور ومجازات تدخل بشكل أساسي في تكوين الذاكرة، "فاللغة [وكما يصفها الياس خوري] هي مستودع الذاكرة الجماعية" (خوري، 1990: 219). إذاً فإن عملية بناء الذاكرة وإنعاشها يتطلب في الوقت نفسه عملية إحياء النصوص اللغوية وخاصة ما يتعلق منها بالأدب من شعر وقصة ورواية حيث إنها بمجملها تعكس الواجهة الثقافية للأمة، وهذا ما اعتمدت عليه الدولة القومية الحديثة في مسعاها إلى تأسيس نفسها في المخيال الجمعي للناس، حيث عملت على بعث الحياة في لغاتها، وفي هذا السياق يشير بندكت اندرسون إلى دور المثقفين من معدي القواميس والأدباء في اللغات المحلية في تشكيل قوميات أوروبا في القرن التاسع عشر (اندرسون، 1999: 76). فإلى حد كبير يمكن القول إن هناك جدلية قائمة في العلاقة بين اللغة والذاكرة الجماعية، فعملية إنعاش الذاكرة تتضمن إعادة الاهتمام باللغة التي تفترضها الجماعة بأنها لغتها القومية وذلك للمحافظة على موروثةا الثقافي وإن إحياء الموروث اللغوي من نصوص دينية وأدبية

وتاريخية قد يعزز قوة الذاكرة وإمكانية انتقالها عبر الأجيال، وكلاهما، الذاكرة واللغة، يعدان من أهم العناصر المكونة للهوية القومية لأي جماعة بشرية.

وإذا ما ألقينا نظرة على الإنتاج الأدبي الفلسطيني المتصل بعملية إنعاش الذاكرة الجماعية نجد أن هناك الكثير من الأعمال الشعرية والروائية كتلك الأعمال الروائية لغسان كنفاني والشعرية لمحمود درويش وغيرهم من الأدباء الفلسطينيين الذين تركوا بصمات واضحة في هذا المضمار، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه على الدوام، وهو من الذي يقرأ هذا الأدب ؟ الإجابة تأتي بشكل عفوي، فالذين يقرؤون هم المثقفون. إن الإجابة على هذا التساؤل تقودنا للحديث عن المكونات اللغوية التعبيرية الرمزية والتي يتناقلها الناس خلال أحاديثهم ومسامراتهم كالحقصص والحكايات الشعبية فهي أيضا تشتمل على رموز ودلالات وصور تاريخية قد تسد الثغرة لدى من لا تستهويه قراءة الأدب المكتوب أو لدى من لا يحالفه الحظ في الحصول على التعليم.

بالتالي فإن ما تتناقله الأجيال المتعاقبة من خلال الرواية الشفوية، من مآثورات شعبية (شعر شعبي، وحكايات، وأمثال شعبية... الخ) فإنها تدخل بشكل أساسي في تكوين مبنى الذاكرة الجماعية، ونرى أيضا أن رواية الأحداث التاريخية (الرواية الشفوية للحدث) تعد هي الأخرى من المكونات الضرورية للذاكرة حيث أنها تنطوي على عملية تشكيل صور تاريخية عن أبطال معينين أو أحداث بعينها وهي الأعمال نفسها التي يصفها سيمون روجر بأنها عبارة عن " فعل مقصود يحاول تشكيل الذاكرة الاجتماعية" (روجر، كما يظهر عند الصدة، 1998: 362). كذلك فإن الطقوس والمواسم الاحتفالية التي تجرى في المناسبات المختلفة بقصد إحياء ذكرى معينة أو الاحتفال بمناسبة معينة، هي أيضا تدخل في صميم بناء الذاكرة الجماعية، فعلى سبيل المثال تساهم عملية إحياء ذكرى النكبة التي يحرص اللاجئون الفلسطينيون على إحيائها والتذكير بها في كل عام في رقد الذاكرة الجماعية بصور تاريخية عن الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني حينذاك أي في العام 1948. فمن خلال هذه الأعمال التذكيرية يمكن لللاجئ الفلسطيني الذي لم يعيش الحدث بأن يتخيله، حيث تتكون في ذاكرته مجموعة من الصور والتخيلات لأحداث درامية جعلت

منه لاجئاً مجرداً يعيش في المخيم. وأما أولئك الذين عايشوا تلك الأحداث أو شاركوا في صنعها فقد تساعدهم هذه الأعمال التذكيرية على نفخ الغبار عن تلك الصور التي سكنت ذاكرتهم منذ أن تم اقتلاعهم وتهجيرهم.

مما لاشك فيه بأن النكبة تحتل المكان الأساسي في الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين الفلسطينيين، ولكن إلى حد كبير يمكن القول بأن عملية إحيائها وما يرافق ذلك من طقوس تذكيرية مختلفة إنما ينسحب أيضاً على جميع المناسبات الأخرى، خاصة تلك المناسبات المتصلة بالأحداث الكارثية المؤلمة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من مجازر وعمليات تهجير واقتلاع. بالتالي فإن الأعمال التي تهدف إلى إحياء ذكرى أو مناسبة معينة لها من الأهمية بمكان ليس فقط في تكوين الذاكرة الجماعية فحسب وإنما أيضاً في إنعاشها وتوريثها للأجيال القادمة، فهي - الأعمال الاحتفالية والتذكيرية - من شأنها "أن تؤسس لما يجب أن تحتويه الذاكرة الاجتماعية" (الصدّة، 1998: 362). وفي ذات السياق يمكن اعتبار منظومة العادات والتقاليد المرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية كالطقوس الاحتفالية التي تمارس في الأعراس والأعياد تتدرج هي الأخرى في بناء الذاكرة الجماعية لما تتطوي عليه من رموز ودلالات مؤثرة في عقل الجماعة وسلوكها، فهناك الكثير من العادات والتقاليد تمارس في هذه المناسبات كانت سائدة في القرية قبل الاقتلاع والتهجير ويجري إعادة استحضارها في المخيم، فإلى حد معين يمكن اعتبار ما يجري في هذا السياق هو عملية إعادة إنتاج للقرية في المخيم وبالتالي تبقى صورة القرية ماثلة في مخيلة اللاجئ.

وبالإضافة إلى جنوح الذاكرة الجماعية نحو الأسطورة أحياناً - وهو ما أشرنا إليه في مكان سابق من هذا الفصل -، فهي أيضاً يمكن أن تشكل مصدراً مهماً للمعرفة التاريخية والاجتماعية، وهذا ما أشار إليه محمد دكروب - وقد أوردنا في موضع سابق ما قاله بهذا الصدد - كذلك روزماري صايغ في ورقة بحث لها بعنوان "نساء المخيمات الفلسطينية كرواة للتاريخ"، والتي اعتبرت فيها "الرواية الشفوية كمصدر لمعرفة التاريخ الفلسطيني" (Sayigh, 1998:42)، وفي ذات السياق تقول سوزان سلوموفكس أن "كتب الذاكرة تعتبر جزءاً من تصورات الحياة اليومية ولكنها أيضاً تعرف من قبل معيها وقراءها بأنها تأريخ

للقرية " (slyomovics, 1998:1). بالتالي فإن ما يعرفه الآباء والأجداد الذين عاشوا في القرية عن قريتهم ومحيطهم الاجتماعي كذلك معرفتهم بتفاصيل بعض الأحداث التاريخية التي شهدوها ويجري تداولها وتنقلها بين الناس تشكل بمجملها عنصرا مهما من العناصر التكوينية للذاكرة الجماعية، مع ضرورة عدم إغفال ما يمكن أن يطرأ على هذه الذاكرة من ضعف أو تآكل قد يؤثر على مصداقية المعرفة التي تحتوي عليها ولكن وبدون شك تبقى هناك بعض الخيوط التي يمكن الإمساك بها للوصول إلى المعرفة.

5.1: انتقال الذاكرة الجماعية وتوارثها عبر الأجيال:

تفيد بعض الدراسات بأن:

" تعاقب السمات الحضارية عبر التطور التاريخي الطويل يمكن له أن يتم عبر طريقتين: إما بشكل إرادي وواع، نتيجة للتأثير الذي يمارسه كل جيل على أفرادها بواسطة التربية على سبيل المثال، وإما بشكل تلقائي لا إرادي أو لا واع بواسطة الذاكرة الجماعية " (دكروب، 1984: 29) .

وهذا يعني - حسب اعتقاد دكروب - بأن الذاكرة الجماعية مستقلة عن الوعي والإدراك، ويقترّب هذا الطرح إلى حد ما من ما طرحه أحد أتباع فرويد وهو أدلر (Adler):

" فكما فرض فرويد "اللاشعور الفردي" فإن أدلر فرض ما دعاه كذلك "اللاشعور الاجتماعي" وهو لا يختلف في مظهره وآثاره عن اللاشعور الذي يكون العقل الفطري عند الفرد فكما أن الفرد لا يعتبر وحدة مستقلة بل جزءا من الوحدة الاجتماعية التي يعيش فيها، كذلك عقله يجب أن نعتبره جزءا من عقل المجتمع نفسه" (عطية الله، 1945: 258-259).

إن ما أورده دكروب وأدلر يفيد بأن انتقال الذاكرة الجماعية يتم بطريقة لا واعية وبالتالي فهي عملية غير مقصودة، يمكن الإتفاق جزئيا مع هذه الآراء، وخاصة التي تتم من خلال سلوكيات التقمص والتماهي التي يمارسها الصغار حيال الكبار (الأبناء تجاه الآباء) عندما يقلدونهم في بعض المواقف، ولكن لا يمكن الجزم بأن كل العمليات التي يتم من خلالها انتقال الذاكرة عبر الأجيال هي عمليات لا واعية أو غير مقصودة،

فهناك أشكال أخرى من الذاكرة يتم استحضارها بشكل واع ومقصود وتتم عملية نقلها بشكل مدروس ومخطط له، وفي هذا السياق يقول ادوارد سعيد:

"إن اختلاق التراث هو منهج لاستخدام الذاكرة الجمعية بشكل انتقائي من خلال التلاعب بقطع معينة من الماضي القومي وذلك بطمس بعضها وإبراز بعضها الآخر بأسلوب توظيفي بكل ما في الكلمة من معنى" (سعيد، 2001: 95).

وهذا يعني بأن هناك جزءاً من الذاكرة الجماعية يتم استحضاره وإنعاشه عن وعي وإدراك بالإضافة إلى ذلك فهم يبحثون أيضاً عن الآليات التي تضمن نقل هذه الذاكرة إلى الأجيال المتعاقبة حتى يتم تحقيق الهدف الذي استحضرت من أجله، وأكثر ما يتجلى ذلك من خلال الإعلام الموجه والنظام التربوي.

وإذا ما تناولنا الأطر والقنوات التي يتم من خلالها انتقال الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين الفلسطينيين نجد بأن بعض أشكال هذه الذاكرة يتم نقله وتوريثه للأجيال بطريقة غير مخطط لها، وإنما تأتي من خلال محافظة اللاجئين على بعض عاداتهم وتقاليدهم التي كانت سائدة في القرية قبل اللجوء، وفي هذا السياق يقول محمد عودة:

"فبعد الهجرة إنشغل اللاجئون بإعادة بناء القرية في المخيم حسب التنظيم الاجتماعي العائلي للمحافظة على العلاقات الاجتماعية، وليتمكنوا من الصمود أمام رداءة أوضاعهم المعيشية الناتجة عن تدمير الحالة الاقتصادية" (عودة، 2000: 124).

وبما أن منظومة القيم والعادات والتقاليد تدخل بشكل أساسي في تكوين الذاكرة الجماعية، بالتالي فإنه من الطبيعي أن يتم انتقال بعض ما تختزنه الذاكرة من خلال توارث وانتقال هذه العادات والتقاليد، أيضاً هناك بعض الحكايات التي يرويها الآباء للأبناء والأحفاد تأتي بشكل عفوي كتعبير عن رفضهم للواقع المعاش وكمحاولات لتذكير أبنائهم وأحفادهم بماضيهم الأفضل عندما كانوا يملكون الأرض ويفلحونها، وهي حالة نكوصية مرتبطة بالصدمة التي تعرض لها الفلسطينيون بعد النكبة.

ولكن إذا ما نظرنا إلى هذه الأشكال [اللاواعية] من تتاقل الذاكرة نجد بأنها من الممكن أن تتأثر ببعض المتغيرات التي يمكن أن تنعكس على قوة هذه الذاكرة وقدرتها على الانتقال من جيل لآخر، فالعادات والتقاليد والقيم المتوارثة المسؤولة عن نقل بعض أجزاء هذه الذاكرة قد تتغير وتتبدل مع مرور الوقت فهي ليست بمنأى عن مجمل التحولات والتطورات التي يمر بها المجتمع بشكل عام، أيضا فإن الكبار الذين عاشوا التجربة قد لا يتحدثون لأبنائهم إلا عندما يرغبون في الحديث بمعنى أن الحديث مع الأبناء عن الحياة في القرية قبل التهجير والأحداث التي واكبت النكبة تخضع في كثير من الأحيان إلى الحالة النفسية اللاجئ، والصغار ليسوا دائما مستعدين (نفسيا وذهنيا) لتقبل أحاديث الكبار، والسؤال هنا، هل تبقى الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين رهينة لهذه الأشكال وهذه القنوات من الانتقال؟.

لا ننكر وجود بعض الأطر والمؤسسات الفلسطينية المنبثقة عن الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية قد أدركت إلى حد ما حجم المسؤولية وراحت تنظم بعض الأنشطة والفعاليات الوطنية والشعبية التي يمكن أن تساعد في انتقال الذاكرة، وأكثر ما تتجلى هذه الأنشطة والفعاليات من خلال إحياء بعض المناسبات والتذكير ببعض الأبطال والشهداء والمجازر. إلا أن هذه الفعاليات تظل مرتبطة بأيام محدودة من السنة، كذلك فهي تهتم بجوانب محددة جدا من الذاكرة وبالتالي فهي لا يمكن أن تفضي إلى عملية تواصل واستمرار في انتقال الذاكرة. ولكن، وفي خضم الصراع الدائر بين روايتين تحاول كل منهما نفي الأخرى، تبرز الحاجة لدى الفلسطينيين إلى ضرورة البحث عن وسائل وقنوات أخرى من شأنها أن تؤمن عملية انتقال الذاكرة للأجيال، وخاصة أن الرواية الأخرى قد نجحت إلى حد كبير في استعطاف بعض الحكومات وخاصة في الغرب، حيث ساعدها في ذلك المال والإعلام الضخم، هذا بالإضافة إلى الكيفية التي وظفت بها الصهيونية ذاكرة الهلوكوست هناك، وعلى ذكر الهلوكوست فقد أورد د.جوني منصور في إحدى مقالاته التي تناولت هذا الموضوع (33) ثلاثاً وثلاثين طريقة ووسيلة يتم من خلالها الترويج والتوظيف لهذه الذكرى، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات متعددة من الكتب والمقالات والدراسات والمواقع الالكترونية والإنتاج للأفلام السينمائية وإقامة النصب التذكارية،..الخ. (منصور، 2001: 69).

إن ما جرى من عمليات تدمير شامل ومنظم للقرى الفلسطينية بما كانت تشتمل عليه من شواهد مادية وآثار كانت تشير بوضوح إلى أسبقية الشعب الفلسطيني على هذه الأرض وحقه الطبيعي فيها، كذلك استهداف العديد من المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالوثائق والمحفوظات كتدمير مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت عام 1982، ويضاف إلى ذلك محاولة استهداف بنية العقل الفلسطيني من خلال محاولات التدخل المستمرة في المناهج التدريسية والمطالبة بتغييرها. إنما يشير كل ذلك إلى استهداف الذاكرة الجماعية الفلسطينية من خلال تدمير ما يمكن تدميره من أوعية وحافظات لهذه الذاكرة، بالتالي فقد أصبح هناك ضرورة ملحة لمأسسة عملية انتقال الذاكرة الجماعية وتوريثها للأجيال القادمة من خلال مؤسسات متخصصة في حفظ الذاكرة الجماعية ونقلها، لان الارتهان إلى الوسائل والأساليب التقليدية المتبعة حتى الآن في نقل الذاكرة لا يمكنها مواجهة التحديات القائمة التي تستهدف هذه الذاكرة. وأما من الناحية النظرية وبشكل عام يمكن القول بأن من أهم المصادر والقنوات والأطر التي قد أشار إليها بعض الكتاب والباحثين والتي يتم من خلالها عملية تناقل الذاكرة الجماعية بين الأجيال المتلاحقة للجماعات الإنسانية المختلفة فهي على النحو التالي:

أولاً: التنشئة السياسية: يرى المراقبون أن التنشئة السياسية للفرد وللطفل على وجه الخصوص من ابرز الجوانب التي تنقل بها ثقافة المجتمع بشكل عام والثقافة السياسية بشكل خاص من جيل إلى جيل، فالتنشئة السياسية حسب روي هي "المعتقدات والمشاعر المتعلقة بنقل الثقافة السياسية إلى الأجيال المتعاقبة وبناء على ما سبق يميز الباحثين بين اتجاهين رئيسيين لهذا المفهوم: اتجاه أول يهتم بصياغة شخصية الفرد طبقاً لنموذج معياري مسبق وذلك بهدف تعميق منظومة القيم والتوجهات الشائعة والمستقرة في ضمير المجتمع، مما يضمن ديمومتها واستقرارها مع الزمن وهذا يتحقق عن طريق التلقين، أما الاتجاه الآخر فيعنى بتنمية مدركات الفرد وتعزيز قدراته وبناء هويته الخاصة به وهذا يتم عن طريق المؤسسات الحداثوية مثل الأحزاب (الزيات، 2002: 16-19). ويرى الباحثون أن نجاح عملية التنشئة السياسية وفعاليتها يعتمد على مؤسسات التنشئة السياسية ومن هذه المؤسسات:

1- الأسرة: تعد الأسرة من أقوى الجماعات الاجتماعية والأكثر تأثيراً على حياة الطفل، وعن طريقها يتعلم أساليب المجتمع والثقافة، وتكتسب الأسرة أهميتها التربوية وتأثيرها الفعلي في شخصية الفرد لاعتبارات كثيرة من ضمنها أن معظم الأصول الأولى للاتجاهات يكتسبها الطفل عن طريق التعليم خلال السنوات الأولى مع أسرته.

2- مؤسسات التربية والتعليم: تعد المدرسة وغيرها من مؤسسات التعليم الرسمي ذات أهمية خاصة في عملية التنشئة بشكل عام وإعداد الأجيال الجديدة للمواطنة، وتكتسب المدرسة أهميتها في إعداد الناشئة نظراً لطول الفترة التي يقضيها الطفل في المدرسة، وطبيعة النظام المدرسي، ونمط العلاقات السائدة فيه، ونوعية المعلم وعلاقته بتلاميذه، ونوعية المنهاج الدراسي ومحتواه وأسلوب نقله إلى التلاميذ. (السيد احمد، 191: 1986-195).

3- المؤسسة العسكرية (الجيش): إضافة إلى التدريب العسكري الذي يخضع له الجنود، هناك أيضاً عملية تنقيف وتعبئة سياسية تمارس داخل المؤسسة العسكرية من خلال دائرة مختصة في الجيش لهذا الغرض وهي ما يطلق عليها وخاصة في بعض الجيوش العربية بدائرة التوجيه السياسي والمعنوي.

4- الأحزاب السياسية: تساهم الأحزاب السياسية في صياغة الثقافة السياسية للمجتمع من خلال برامجها ومبادئها وعمليات التوعية السياسية التي تقوم فيها، فبالإضافة إلى التأثير الذي تمارسه هذه الأحزاب على الأعضاء المنتمين إليها من أجل ملائمة توجهاتهم السياسية والفكرية مع الأيدولوجيا التي يتبناها الحزب، فهي أيضاً تحاول التأثير في الرأي العام (أبرش، 1998: 230-231). ومما لا شك فيه بأن الأحزاب ذات النزعة القومية يكون تركيزها أكثر من الأحزاب السياسية الأخرى على بعض محطات الذاكرة الجماعية على اعتبار أن هذه المحطات تساهم أحياناً في تعزيز الانتماء القومي أو التعصب القومي لدى الجمهور.

ثانياً: الفلكلور كأسلوب لحفظ الذاكرة الجماعية وكحلقة وصل بين الأجيال: يعرف المختصون في التراث والفلكلور الشعبي الفلكلور بأنه الإنتاج العفوي المعبر عن شعور وعواطف وحاجات وضمير أبناء الشعب بشكل عام، وهو ينتقل من جيل إلى جيل، وهو من أهم العناصر في تكوين الهوية الجماعية للشعب أو

الأمة، ولقد دلت بعض الدراسات وخصوصا في المناطق الاستوائية أن الفلكلور قد لعب دورا كبيرا في حفظ وتقوية الذاكرة الجماعية لدى أفراد المجتمع الاستوائي (Gross, 2002:342-350). ويرى الباحثون أن تفعيل دور الفلكلور في الحفاظ على الهوية الجماعية يجب أن يتم عن طريق عدة عمليات من ضمنها إيجاد الرموز وتعميمها على أفراد المجتمع وإيجاد استراتيجيات تمكن أفراد المجتمع من تداول هذه الرموز (كناعنة، 2003: 171-198).

ثالثا: العلاقة الجدلية بين الهوية الجماعية والذاكرة الجماعية:- يرى الباحثون أن من أبرز العوامل التي تعزز الهوية الجماعية هي الذاكرة الجماعية، حيث إنها تجعل الأفراد يعيشون تجاربهم بطرق متشابهة، ويعطون المعاني نفسها لهذه التجارب، وخصوصا إذا كانت هذه الجماعة مهددة بالإقصاء وهذا ما يحصل عادة في مجتمعات الشتات ومع الأقليات الاثنية، حيث تعمل هذه التجمعات على تنمية المشاريع القومية وتنمية الحس المشترك بين أفراد المجموعة لإدامة الذاكرة الجماعية حول الوطن المفقود، وبالتالي فإن الذاكرة الجماعية ترتبط بدقة العلاقة بين المكان والجغرافيا، وتظهر هذه الحالة في الذاكرة الفلسطينية في الحديث عن بيارات البرتقال وشجر الزيتون، حيث أصبحت شجرة الزيتون الرمز العظيم للوطن (شولز، 2003: 26؛ الشوا، 2003: 210-211).

رابعا: التاريخ الشفوي كأحد الركائز الأساسية لتناقل الذاكرة الجماعية وتوارثها: والتاريخ الشفوي قد يعكس إلى حد كبير صورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع في مرحلة تاريخية معينة ويمكن أيضا أن يسد بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها التاريخ المؤرشف والمكتوب أو أنه تركها عن قصد، وهو ما اعتمد عليه عدد من الباحثين الفلسطينيين في هذا المجال مثل عادل يحيى الذي تبنى في ذلك رأي جان فانسينا الذي عرف التاريخ الشفوي بأنه:

" منهج بحث يُعنى بدراسة الماضي من خلال الكلمة المحكية في الذاكرة والمنقولة مشافهة ويشمل نوعين: الأول هو التراث الشفوي أي دراسة الماضي البعيد من خلال الروايات الشفوية الشائعة في مجتمع معين، والمنقولة مشافهة عبر عدة أجيال، أو جيل واحد على الأقل، أما الثاني فهو تاريخ الحياة

والذي يعني دراسة الماضي القريب من خلال روايات شهود العيان، أي روايات الناس الشفوية عن أحداث حياتهم وخبراتهم ومشاهداتهم (فانسينا، 2002: 10، كما يظهر عند يحيى).

وبالإضافة إلى يحيى فهناك عدد آخر من الباحثين الفلسطينيين الذين اعتمدوا على الرواية الشفوية في أبحاثهم ودراساتهم عن اللاجئين الفلسطينيين مثل روز ماري صايغ و د. شريف كناعنة وغيرهم.

خامسا: كما سبق وأشرنا فإن هناك مجموعة من الطرق الأخرى التي تم توظيفها في مجال تناقل الذاكرة الجماعية والمتمثلة في: إصدار الكتب والمقالات والدراسات والارشيف والمواقع الالكترونية والصور الفوتوغرافية وإنتاج الأفلام وعمل النصب التذكارية التي تعنى بالذاكرة الجماعية للجماعات البشرية المختلفة.

هذا من الناحية النظرية أو ما أوردته بعض الكتب والدراسات في هذا المجال، وأما واقع الحال لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قرية بيت جبرين فإن الدراسة وبالإضافة إلى القضية الأساسية التي قامت على أساسها والمتمثلة في الولوج في ثنايا ومنعطفات الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين المهجرين من القرية وخاصة فيما يتعلق بحياتهم الاقتصادية والاجتماعية قبل التهجير كذلك الذاكرة المتعلقة بلحظة التهجير فسوف يتم التعرف على أهم القنوات والطرق الدارجة بين اللاجئين التي تتم بواسطتها عملية انتقال الذاكرة الجماعية.

الفصل الثاني

منهجية الدراسة

2:1. استراتيجية الدراسة:

مما لا شك فيه، بأن مجال الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين يحتاج إلى الكثير من الدراسات النظرية المنظمة التي تستند على منهج البحث العلمي حتى يتسنى الخروج بنتائج وبيانات تضيف إلى المعرفة العلمية في هذا المضمار وتساعد في تأسيس فضاء عام للذاكرة الجماعية الفلسطينية، وبما أن البيانات والمعلومات التي سوف يجري جمعها من المبحوثين ترتبط إلى حد كبير بمشاعرهم وأحاسيسهم وتختص بتجربة تم اختزالها في الذاكرة من قبل كل لاجئ كما أحس بها أو سمع عنها من الآخرين، وليس بالضرورة أن تتشابه الأحاسيس سواء فيما يتعلق بنوعها أو بدرجة شدتها وتأثيرها على من مروا التجربة بنفسها، بالتالي فإن هذا النوع من البيانات لا يمكن تكميمها أو التعامل معها من خلال أسئلة وعبارات مقفلة داخل استبانة، من هنا فإن المنهج الكيفي الذي يراعي هذه الاعتبارات ومن خلال تقنية المقابلة المعمقة مع المبحوث، كذلك الملاحظة بالمشاركة يمكن إلى حد كبير الحصول على بيانات ومعرفة علمية أدق وتتطوي على مصداقية أكثر من أي منهج بحثي آخر فيما يتعلق بهذا النوع من البيانات. وفي هذا الفصل سوف يجري توضيح أهم القضايا المنهجية المتعلقة بالدراسة.

2:2. أهمية الدراسة:

لقد أكد الكثير من المشتغلين في العلوم الاجتماعية وبالتحديد ممن كتبوا عن الذاكرة الجماعية والهوية على أهمية ما تختزنه مخيلة الجماعة من رموز ودلالات وتمثيلات ومعرفة عن الماضي في المحافظة على وحدة الجماعة وتماسكها، وإعادة إنتاج الانتماء إليها، وفي هذا السياق يقول كاستورياديس: " إن ما يبغي المجتمع تماسكا هو تماسك عالم دلالاته " (كاستورياديس، 2003:504)، وبالإضافة إلى الجانب الرمزي والأسطوري للذاكرة الجماعية وأهميته في تعزيز الهوية والانتماء لدى الجماعة، فهناك أيضا جانب معرفي وهو ما أشير إليه في الإطار النظري عندما جرى الحديث عن علاقة الذاكرة الجماعية بالتاريخ، وكذلك في

باب الحديث عن مكونات الذاكرة الجماعية، وكنا قد أوردنا في حينه مجموعة من الآراء لبعض المفكرين والباحثين في هذا الاتجاه التي تدعم هذا التوجه. كما أن هذه المعرفة التي أمكن الحصول عليها من خلال ما تفيض به أوعية الذاكرة الجماعية وخاصة الرواية الشفوية التي تعكس إلى حد كبير معرفة المجتمع لذاته ولتاريخه، وكذلك عمليات التعبير التي مر بها والتحويلات والتطورات التي جرت عليه، وفي الوقت نفسه فهي تمثل جزءاً لا يتجزأ من العملية الإبداعية لإعادة إنتاج الذات وإعادة بنائها وعاملاً مكوناً للفضاء العام للذاكرة الجماعية والهوية (جوسي، حنفي، 2004: 8).

وفي هذا السياق يشير صالح عبد الجواد في تقديمه لكتاب صفحات من الذاكرة الفلسطينية:

" إن جميع التذكريات الشفوية وتوثيقها عمل هام للغاية فهو يحفظ خبرات وتجارب كانت ستغيب في طي النسيان، ويكتسب هذا العمل أهمية إضافية في المجتمعات التي تقل فيها عملية التدوين والتأريخ كحال مجتمعنا وتترك الأمور اعتماداً على ذاكرة بدأت تفقد الكثير من مواقعها في عصر احتل فيه التلفزيون والفيديو المكان الذي شغلته الذاكرة الشعبية عبر القرون حيث كانت الروايات تتناقل من جيل إلى جيل في المضافات والدواوين والبيوت (عبد الجواد، 1995: 3).

إن ما سبق يدفعنا إلى القول بأنه قد أصبح من الأهمية بمكان ضرورة إعطاء أهمية أكبر لمجال الذاكرة الجماعية الفلسطينية من خلال القيام بدراسات منظمة تتناول مكونات هذه الذاكرة ومقوماتها بالإضافة إلى آليات وقنوات انتقالها وتوريثها للأجيال اللاحقة. وعلى الرغم من المخاطر التي قد أحاطت بالذاكرة الجماعية الفلسطينية منذ أن بدأ المشروع الصهيوني تجلياته على أرض فلسطين وحتى يومنا هذا من خلال الاستهداف المنظم لأوعية الذاكرة الجماعية في مسعى منه إلى تدمير هذه الذاكرة حتى تبقى هناك رواية واحدة أحادية الجانب تلفق الأحداث وتعمل على تحويرها بما يتلاءم مع أهداف هذا المشروع في فلسطين، وكما أشير إليه في الإطار النظري بأن هناك بعض الدراسات التي أنجزت في هذا الاتجاه إلا أنه بقي مجال الذاكرة الجماعية للجائين الفلسطينيين بحاجة إلى دراسات نظرية أخرى وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التي أغفلت في الدراسات السابقة وكنا قد أشرنا إليها في مكان سابق من الفصل الأول.

بالتالي فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تحاول سد جزء من الثغرة العلمية والمعرفية في هذا الاتجاه، والتي تكونت بسبب عدم وجود دراسات كافية كانت قد تناولت مجال الذاكرة الجماعية الفلسطينية وذلك بالنظر إلى ما يشكله هذا الموضوع من أهمية بالنسبة للفلسطينيين على مختلف المستويات حيث انحصرت غالبية الأعمال المنشورة في هذا المجال على بعض الدراسات التي تناولت جوانب محددة من الذاكرة الجماعية وأغفلت جوانب أخرى لا تقل أهمية عن الجوانب المدروسة وخاصة ذلك الجانب المتعلق بانتقال الذاكرة عبر الأجيال المتلاحقة من اللاجئين، هذا إضافة إلى أن غالبية ما كتب في هذا السياق كان عبارة عن عدد من المقالات الصحفية وبعض الأعمال الوصفية، ومجموعة من السير الذاتية لبعض المثقفين الفلسطينيين ورجال السياسة الذين تجاوزوا حياة المخيم وعاشوا لجوءاً أقل ظلمة وقسوة، وبالتالي فإن هذا النوع من الأعمال الكتابية المشار إليها لا يمكنها أن تعكس تجربة اللجوء الفلسطيني على حقيقته.

إذا فقد أصبحت هناك حاجة ملحة للقيام بدراسات منظمة تبحث في مجال الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم العمرية، وأن لا تقتصر على تلك الفئة التي عاشت حدث النكبة حتى يتسنى لنا التعرف على آليات انتقال الذاكرة الجماعية وقنواتها عبر الأجيال، ومستوى النجاح الذي تحقق في توريث الذاكرة للأجيال من خلال الأطر والقنوات الدارجة بين اللاجئين وكذلك الوقوف على حجم التآكل الذي لحق بمخزون هذه الذاكرة ، ولا يمكننا الوصول إلى حقيقة ما آلت إليه عملية النقل الجارية ورصيد الأجيال من الذاكرة الجماعية إلا من خلال الدراسات المنظمة، ويحدونا الأمل في أن يتم تصنيف هذه الدراسة بعد إعدادها ضمن هذا النوع من الدراسات.

3:2. مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

بعد مرور ثمانية وخمسين عاماً على تدمير قرية بيت جبرين وتهجير أهلها منها ورحيل الغالبية العظمى عن الحياة من اللاجئين الذين شهدوا حياة القرية وعاشوها بتفاصيلها وشهدوا المكان وبقيت مشهدياته حاضرة في مخيلتهم بعد أن هجروا منه، وشهدوا تلك اللحظة العنيفة التي أسفرت عن اقتلاعهم من

القرية لينتهي بهم المطاف في المخيم. فبعد مرور هذه السنوات الطويلة وقرب زوال جيل بأكمله الذي لطالما عدّه الكثيرون في السابق الحاضن الأساسي لمخزون الذاكرة الجماعية حينما استهدفت العديد من الحافظات والشواهد المادية الأخرى لهذه الذاكرة، فإن السؤال الأهم - وهو ما سنعدّه السؤال الرئيس لهذه الدراسة - الذي أخذ يبرز في الآونة الأخيرة نظرا لهذه الظروف والمتغيرات التي أحاطت بمستقبل الذاكرة الجماعية ومصيرها هو:

" هل نجح جيل النكبة في نقل وتوريث ما اختزنته ذاكرتهم من معرفة، وقصص، وحكايات، وصور...الخ، تختص بطبيعة الحياة التي عاشوها في القرية قبل التهجير وكذلك بتجربة الاقتلاع والتهجير التي تعرضوا لها عام 1948 إلى أبنائهم وأحفادهم، وأن الأبناء والأحفاد بدورهم قد التقطوها ولديهم القنوات والآليات التي تمكنهم من نقلها إلى الأجيال القادمة؟. أم أن هناك إخفاقات قد انتابت عملية الانتقال هذه وأن الزمن وبما سيحمله من تحولات وتغيرات سينال من هذه الذاكرة إذا لم يتم تدارك الأمر؟.

وحتى تتضح أكثر عملية الإجابة على التساؤل الرئيس الذي أسلفنا طرحه، فإن الدراسة تسعى أيضا للإجابة على مجموعة التساؤلات الآتية:-

1- ما هو شكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قرية بيت جبرين قبل النكبة كما تبدو في الذاكرة الجماعية لدى أهلها اللاجئين؟

2- كيف تبدو تجربة التهجير والاقتلاع من القرية وما رافقها من أحداث عسكرية ومحطات تنقل ولجوء في الذاكرة الجماعية لدى أهالي القرية؟

3- إضافة إلى متغير العمر الذي تناوله سؤال الدراسة الرئيس، فهل هناك أثر لبعض المتغيرات الأخرى كالجنس، ومستوى التعليم، ومكان السكن، أو أية متغيرات أخرى قد تظهر خلال عملية التحليل على مخزون الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين من حيث الكم والنوع؟

4 - ما هي أهم الأطر والقنوات التي تتم بواسطتها عملية انتقال الذاكرة الجماعية وتوريثها للأجيال المتعاقبة من اللاجئين، وما هو أثر بعض المتغيرات المستقلة كالعمر، والجنس، والمستوى التعليمي، ومكان السكن في تحديد نوع هذه الأطر والقنوات التي يستقي منها اللاجئون ذاكرتهم الجماعية؟

4.2. فرضية الدراسة:

تنتقل الدراسة من فرضية أساسية مفادها:

" أن عملية انتقال الذاكرة الجماعية وتوارثها عبر الأجيال الثلاثة (الآباء، والأبناء، والأحفاد) من لاجئي القرية قد انتابتها بعض الإخفاقات، وأن مخزون الذاكرة الجماعية (قصص، وحكايات، وتمثلات، ودلالات، ومعرفة....الخ) المتعلق بطبيعة الحياة التي كانت سائدة في القرية وبتجربة الاقتلاع والتهجير التي تعرض لها أهالي القرية إبان النكبة عام 1948، يتآكل تدريجيا كلما قل عمر اللاجئ ليصبح أقل ما يكون عليه لدى جيل الأحفاد ."

فكما أشير إليه في أماكن عدة من المقدمة والإطار النظري فإن منطق هذا الافتراض يقوم على أساس أن لاجئي الفئة العمرية الأولى [جيل الآباء] قد عاشوا حياة القرية قبل اللجوء، وعاشوا كذلك تجربة الاقتلاع والتهجير بحواسهم جميعا، بل إن بعضهم لم يكن مجرد شاهدٍ على هذه الأحداث وإنما أيضا كان فاعلا أساسيا في صنعها، ويضاف إلى ذلك بأن تجربة الاقتلاع التي مر بها الآباء قد غيرت مجرى حياتهم كليا وقطعتهم عن ماضيهم وهذا بحد ذاته كافٍ لأن تترسخ وتتجذر صورة تلك الأحداث في مخيلتهم لعظم الأثر الذي تركته في نفوسهم، وأما الأبناء فقد كانوا قريبين زمنيا من حدث النكبة وآثاره المباشرة على حياة اللاجئين ولكنهم لم يذوقوا مرارة الاقتلاع كما ذاقه الآباء لبعدهم المباشر عن الحدث كما أنهم لم يشهدوا حياة القرية بتفاصيلها وإنما سمعوا عنها والمشارك ليس كالمستمع، لذا فإنهم [الأبناء] يتمتعون بمخزون جيد من الذاكرة الجماعية ولكنه لا يرقى إلى ذلك المخزون الذي يتمتع به الآباء نظرا للأسباب التي ذكرناها، وبما أن المصدر الأساسي الذي يستقي منه اللاجئون الذاكرة الجماعية هو الرواية الشفوية من كبار السن، فإن هذه الذاكرة قد ضعفت عندما وصلت إلى الأحفاد نظرا لما أحدثته مفاعيل الزمن في

رواية الكبار وكذلك رحيل غالبية الآباء عن الحياة وبالتالي فقدان غالبية الأحفاد لأهم مصدر من مصادر الذاكرة الجماعية، ويضاف إلى ذلك بأن هذا الجيل [الأحفاد] قد كثرت اهتماماته في الآونة الأخيرة وأصبحت الفضائيات والإنترنت أكثر جاذبية له من الحكايات والروايات.

كما أن هناك دراسات قد أنجزت في هذا المجال وتوصلت إلى بعض النتائج التي تدعم هذا الافتراض، ومنها مثلاً الدراسة التي قام بها مركز دراسات اللاجئين في جامعة إكسفورد بعنوان " الأطفال المراهقون في الأسرة الفلسطينية: العيش في ظل تأثير النزاعات طويلة الأمد والهجرة القسرية "، وأهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أن تتناقل الذاكرة يقل مع غياب جيل وظهور جيل جديد، فالجيل الأول لديه ذاكرة مركزية عن النكبة، أما الجيل الثاني فهو أقل معرفة عن فلسطين، والجيل الثالث يعرف اسم القرية الأصلية وبخلاف ذلك فإن معرفته ثانوية ومبهمة (إكسفورد، 2001: 27).

5.2. أداة البحث:

يعتمد الباحث في هذه الدراسة بشكل أساسي على المقابلة المعمقة التي تعد من أفضل التقنيات البحثية التي يمكن استخدامها في جمع البيانات السردية المكثفة، وقد تم إعداد خطة منظمة ومرتبطة لهذه المقابلة [ملحق رقم 1] بحيث اشتملت على مجموعة من النقاط والمحاور المتصلة بأهداف الدراسة والبيانات المراد جمعها مع مراعاة وجود مرونة في إمكانية تقديم أو تأخير نقطة معينة إذا اقتضت الحاجة، وبما أننا نقوم بدراسة حالة [لاجئي قرية بيت جبرين] فإنه قد تم الاعتماد كذلك على الملاحظة بالمشاركة، وهي أيضاً من الأدوات البحثية الضرورية لهذا النوع من الدراسات، فهناك الكثير يمكن ملاحظته وهو في الوقت نفسه مرتبط بمجال الذاكرة الجماعية وخاصة تلك الأشياء المتعلقة بالزبي الشعبي وبعض العادات والسلوكيات لدى اللاجئين، وإضافة إلى هذه التقنيات والأدوات البحثية فقد لجأ الباحث أيضاً إلى الاستعانة ببعض التقنيات المادية الأخرى كجهاز تسجيل وسجل للملاحظات المشاهدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الباحث قد استعان ببعض الأشخاص من المخيمين اللذان شكلا مجتمع الدراسة والذين ابدوا استعدادهم للمساعدة من أجل الوصول للمبجوثين والمبجوثات وخصوصاً من الجيل الأول نظراً لقلة عددهم.

6:2. مجتمع الدراسة والعينة:

نظرا لعدم وجود مصادر ثابتة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها في التعرف على الأماكن والتجمعات السكانية التي يتوزع عليها أهالي بيت جبرين في فلسطين بعد تهجيرهم ونسبة تواجدهم في كل تجمع فقد لجأ الباحث إلى إجراء عدد من المقابلات الأولية التمهيدية مع بعض لاجئي القرية الذين لديهم إطلاع ومعرفة في هذا الجانب حيث أفادت هذه المقابلات بأن غالبية أهالي بيت جبرين الموجودين في فلسطين يتواجدون الآن في مخيم الفوار جنوب الخليل ومخيم بيت جبرين أو ما يعرف بمخيم العزة في بيت لحم وأن هناك أعداداً قليلة أخرى تتوزع على بعض القرى والمدن والمخيمات الأخرى في فلسطين مثل قرى: إنذا، وترقوميا، وحلحول، وبيت أولا ومخيم العروب قضاء الخليل، ومخيمي الدهيشة وعابدة قضاء بيت لحم، ويضاف إليهم بعض الأسر القليلة التي تسكن في مدينة رام الله وبلدة بيرزيت ولكنها لا تشكل تجمعات رئيسية للاجئي قرية بيت جبرين كما هو الحال بالنسبة لمخيمي الفوار وبيت جبرين/العزة.

وبالتالي فإن مجتمع الدراسة يتكون من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من قرية بيت جبرين ويعيشون الآن في مخيم الفوار في محافظة الخليل ومخيم بيت جبرين/العزة في بيت لحم - وهما التجمعان السكانيان الرئيسان اللذان يعيش فيهما لاجئو القرية- والذين تزيد أعمارهم عن (15 عاما) من كلا الجنسين.

وأما عينة الدراسة، فقد تم اختيارها بطريقة قصدية تراعي التوزيع المناسب لهذه العينات على مختلف المتغيرات المستقلة التي اشتملت عليها الدراسة، وتكونت العينة من ستين (60) مبحوثا ومبحوثة موزعين على ثلاثة أجيال أو ثلاث فئات عمرية وذلك على النحو التالي:

الفئة الأولى (الآباء): وهم الذين ولدوا في القرية وعاشوا فيها على الأقل (12) عاما، وفي هذه الحالة فإن أعمارهم تقع في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر). وعندما ترد كلمة الآباء أو جيل النكبة أو الجيل الأول أو الفئة العمرية الأولى في الدراسة فإنها بمجموعها تعني الفئة العمرية نفسها.

الفئة الثانية (الأبناء): وهم الذين ولد بعضهم في القرية ولكنهم عاشوا فيها أقل من (12) عاما، بالتالي لا يمكنهم تذكر حياة القرية ومجريات الأحداث لحظة الاقتلاع بشكل واضح كما هو الحال بالنسبة للفئة

العمرية الأولى، وهناك من ولد منهم في المخيم بعد اللجوء، وتقع أعمارهم في الفئة العمرية (من 40 سنة إلى 69 سنة). وبالإضافة إلى كلمة الأبناء فإن الجيل الثاني أو الفئة العمرية الثانية تفيد نفس المعنى.

الفئة الثالثة (الأحفاد): وهم الذين ولدوا جميعا في المخيم، وتقع أعمارهم ما بين (15 سنة إلى 39 سنة). ويعرفون في الدراسة إضافة إلى الأحفاد بالجيل الثالث أو الفئة العمرية الثالثة.

وهنا تجدر الملاحظة بأنه تم التوقف عند عمر 15 سنة ولم يتم تناول الأطفال الذين نقل أعمارهم عن ذلك لأن عملية انتقال الذاكرة الجماعية لديهم تكون غير واضحة المعالم، فهم لا يمتلكون الوعي الكافي بأهمية الذاكرة، أيضا فإن كبار السن لا يهتمون كثيرا في نقل الذاكرة بطريقة مقصودة ومخطط لها إلى الأطفال الصغار، صحيح أن عملية انتقال الذاكرة وتوريثها للأبناء تأخذ في بعض الأحيان أشكالا عفوية يتلقاها الصغار في أعمار مبكرة ولكنها تبقى عملية محدودة، وبالتالي لا يمكن إصدار الحكم على محتوى هذه الذاكرة ومضمونها، كذلك على عملية انتقالها من جيل لآخر بأنها عملية ناجحة أو لا أو أن هذه الذاكرة قوية وحيّة أو أنه يعتريها بعض النقوب عندما يكون الطرف المتلقي طفلا صغيرا لا يتجاوز الـ (15) سنة. وبالتالي فقد اقتصرنا العينة على الذين تزيد أعمارهم عن (15) عاما. والجدول التالي يبين أهم الخصائص الاجتماعية للعينة:

جدول رقم (1)

جدول يبين الخصائص الاجتماعية للعينة، 2006. (أعداد ونسب مئوية)

المتغيرات	العدد	النسبة المئوية
العمر	من 15-39 سنة	33.33%
	من 40-69 سنة	33.33%
	70 سنة فأكثر	33.33%
مكان السكن	مخيم الفوار	70%
	مخيم بيت جبرين (العزة)	30%
مستوى التعليم	أمي	23.33%
	مرحلة أساسية	28.33%
	مرحلة ثانوية	23.33%
	دبلوم	10%
	بكالوريوس فأعلى	15%
الجنس (النوع الاجتماعي)	ذكور	50%
	إناث	50%

يشير الجدول رقم (1) إلى أن هناك تساوياً بين الفئات العمرية الثلاث في العينة، كذلك تساوى بين الذكور والإناث ولم يأت ذلك صدفة وإنما كان مقصوداً وذلك حتى يتسنى التعرف على أثر هذه المتغيرات- إن وجد - (العمر، والنوع الاجتماعي) على المتغيرات التابعة للدراسة بشكل لا يدع مجالاً للشك بسبب صغر حجم العينة، وأما فيما يتعلق بمكان السكن فقد تم توزيع أفراد العينة على التجمعين السكانيين اللذان شكلاً مجتمع البحث بما يتناسب مع عدد اللاجئين الذين ترجع أصولهم إلى قرية بيت جبرين في كل منهما، حيث أفادت بعض المقابلات التمهيدية كذلك مديري المخيمات وبعض المؤسسات العاملة هناك كاللجان الشعبية في المخيمات بأن عدد أهالي بيت جبرين الذين يتواجدون في مخيم الفوار يساوي ضعف أو يفوق بقليل عددهم في مخيم بيت جبرين (العزة) بالتالي فقد تم توزيع العينة على التجمعين بما يتناسب مع عددهم في كل مخيم، إذا فقد كانت العينة هي عينة قسدية بما يتعلق بهذه المتغيرات (العمر، والنوع الاجتماعي، ومكان السكن).

وأما فيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي فقد جاءت النسب المئوية المتعلقة بهذا المتغير والمبينة في الجدول بمحض الصدفة حيث كان يتم التوجه إلى الشخص المنوي مقابلته دون معرفة مستوى تعليمه مسبقاً، ويلاحظ بأن هناك ارتفاعاً في نسبة الأميين وهذا الارتفاع يعزى في الأساس إلى خصائص الفئة العمرية الأولى (70 سنة فأكثر) حيث إن غالبيتهم أميون.

هذا وقد تم إعداد خطة تشتمل على مجموعة من المحاور والنقاط المتعلقة بموضوع الدراسة وبعض الأسئلة -إذا احتاج الأمر- مع إمكانية تقديم أو تأخير بعض النقاط والمحاور المعدة سلفاً حسب الحاجة ليتم طرحها من خلال المقابلات مع اللاجئين وفي الوقت نفسه فلا يمكن إغفال ما يرويه اللاجئ ويكون خارج سياق هذه المحاور والأسئلة التي تم أعدادها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة الأسئلة والمحاور التي تم إعدادها تشترك فيها جميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين مع الأخذ بالاعتبار بعض الفروقات الموجودة بين هذه الفئات التي تتطلب بعض التغييرات في الصياغة وبعض المفردات بما يتلاءم مع طبيعة الأعمار والقدرات الذهنية لكل فئة مع الإبقاء على المضمون الذي يحتوي عليه السؤال أو محور النقاش، مع العلم أن لغة الحديث مع اللاجئين بشكل عام خلال المقابلات كانت بالعامية الدارجة بين اللاجئين في مجتمع البحث.

الفصل الثالث

من الذاكرة: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بيت جبرين قبل النكبة

1:3. تمهيد:

قبل أن نغوص في أعماق الذاكرة لنعود بنا إلى الوراثة ثمانية وخمسين عاما إلى قرية بيت جبرين قبل عام 1948 لتتعرف من خلالها أسلوب الحياة فيها، والكيفية التي كان أهالي القرية يديرون من خلالها حياتهم الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية، وسنتعرف أولا على بعض المعلومات التي وردت في كتب التاريخ والجغرافيا عن قرية بيت جبرين على مر العصور، فهناك بعض المعلومات والبيانات يحرص المؤرخون والجغرافيون على تدوينها، وفي المقابل فإن الذاكرة وبما أنها انتقائية بطبيعتها فهي تسقطها من أوعيتها أو أنها تأخذها بعمومية ولا تراعي الدقة والموضوعية العلمية فيها، فمثلا عندما نتحدث عن تعاقب الحضارات في بيت جبرين على مر العصور فإن الذاكرة الجماعية في هذه الحالة قد لا تراعي التسلسل الزمني لتعاقب هذه الحضارات، فمن السمات التي تميزت بها الذاكرة الجماعية عن التاريخ - وهو ما أشرنا إليه في الفصل الأول من الدراسة - بأنها تخطط الأزمنة أيضا عندما نتحدث عن المساحة والسكان في بيت جبرين وما إلى ذلك من موضوعات في هذا السياق فإن الذاكرة لا تستهويها الأرقام أو بعض البيانات العلمية الدقيقة، بالتالي فإننا سنتحدث هنا عن بعض هذه القضايا من خلال التاريخ والجغرافيا ولكن باقتضاب حتى لا يكون ذلك على حساب الهدف الأساسي الذي قامت من أجله الدراسة والذي يركز بشكل أساس على الذاكرة وليس على التاريخ، وفي المقابل فسوف نقوم بنبش الذاكرة الجماعية لأهالي القرية من خلال تفحص الروايات للبحث فيها عن أي شيء له علاقة بهذه الموضوعات ليتم إضافته على ما تزودنا به الكتب والمراجع في هذا الشأن وفي الوقت نفسه يتم التمييز بين المصدرين [الذاكرة الجماعية والتاريخ] عند إيراد أية معلومات أو اقتباسات بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في بيت جبرين قبل النكبة - وهي الموضوع الرئيس في هذا الفصل - فسوف يكون الاعتماد بشكل أساسي على المصدر الرئيس في دراستنا وهو الذاكرة الجماعية

للاجئين الذين هجروا من القرية تاركين بذلك المصادر الأخرى، وهو أيضا المصدر الذي سوف نعتمده في الفصول اللاحقة من الدراسة.

وأما بخصوص الآلية التي سوف يتم الاعتماد عليها في تناول روايات اللاجئين من مختلف الفئات العمرية في محاور هذا الفصل والفصول اللاحقة أيضا، فسوف نبدأ أولا بروايات الآباء أو جيل النكبة، أي اللاجئين الذين يقعون في الفئة العمرية الأولى المحددة في عينة الدراسة، ومن ثم بعد ذلك سنتناول روايات الفئة العمرية الثانية وهم الأبناء ويليها روايات الفئة العمرية الثالثة وهم الأحفاد وذلك حتى نتمكن من رصد أي تغييرات أو اختلافات بين الروايات المختلفة للاجئين تبعا لاختلاف الفئة العمرية التي ينتمي إليها اللاجئ، وفي الوقت نفسه سيتم رصد أي فروق بين اللاجئين لها علاقة ببعض المتغيرات المستقلة الأخرى إضافة إلى متغير العمر كمستوى التعليم، ومكان السكن، والجنس، وكذلك أية متغيرات أخرى لم تكن في الحسبان، ويتبين بأن لها تأثيراً على رصيد الأجيال من الذاكرة الجماعية كما ونوعاً أو أحدهما. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه في حالات الاقتباس المباشر من روايات اللاجئين سوف تكون هذه الاقتباسات بخط أسود داكن وحروف مائلة مع الإشارة إلى الاسم الثلاثي للراوي وعمره، علماً بأن أسماء جميع الرواة الذين جرت مقابلتهم بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى المتعلقة بهم سوف تكون ضمن الملاحق المرفقة بالدراسة [ملحق رقم 1] مع إعادة التأكيد في النهاية على أنه سيتم إتباع هذه الآلية في تناولنا لروايات اللاجئين ليس في هذا الفصل فحسب وإنما أيضا في الفصلين التاليين له.

3: 1: 1. موقع القرية:

لقد ساهم الموقع الاستراتيجي لقرية بيت جبرين في إكسابها مكانة وأهمية لدى مختلف الأقسام والجماعات التي استوطنت في هذه المنطقة على مدار التاريخ، فمجموعة التلال المحيطة بالقرية التي تحول دون انكشافها على المهاجمين جعل منها موقعا حصينا، كما أن خصوبة أراضيها وكثرة مياهها بالإضافة إلى وقوعها على مفترق من خطوط المواصلات التي تربط شمال فلسطين بجنوبها وشرقها بغربها قد منحها أهمية اقتصادية وإدارية، هذا بالإضافة إلى أهميتها العسكرية والاستراتيجية. فعند قراءتنا لتاريخ

القرية يتبين لنا بأن جغرافيتها قد لعبت دوراً أساسياً في عظم شأنها وعلو مكانتها لدى مختلف الأقوام الذين مروا بها منذ أن وطئتها أقدام الكنعانيين قبل آلاف السنين وحتى الوقت الحاضر. ويدرك أهالي القرية الأهمية التي تميزت بها قريتهم، وفي هذا السياق يروي السيد أحمد خليل النجار (73 سنة) قائلاً:

بيت جبرين يتقع بين السهل وبين الجبل نص أراضيها جبلية ونص أراضيها سهلية في أراضي زراعية وفي أراضي للرعي، بيت جبرين كان يتبع إليها حوالي 14 قرية، كان فيها مركز بوليس وكان في حاكم صلح يجي في الأسبوع مرة وعبادة وكان فيها مدارس مدرسة للبنات ومدرسة للأولاد ويعدين في آخر مدة صار فيها سوق يجووا يوم الخميس يجووا عالسوق، وبيت جبرين بتمايز عن كل البلاد هذيك على أساس إنها كانت مركز.

وقد أقيمت القرية على مساحة من الأرض المستوية التي تحيط بها مجموعة من التلال وهي تقع تحديداً في نهاية السفوح الغربية لجبال الخليل، وفي هذا السياق فقد تباينت المصادر بعض الشيء في تحديد المسافة الفاصلة بينها وبين مدينة الخليل، فقد أورد الدباغ في موسوعته "بلادنا فلسطين" بأنها [بيت جبرين] تبعد مسافة 26 كيلومتراً عن الخليل باتجاه الشمال الغربي (الدباغ، 1991: 297). وهي المسافة نفسها التي ورد ذكرها في الموسوعة الفلسطينية (الموسوعة الفلسطينية، بدون: 445). بينما يذكر وليد الخالدي بأنها تبعد عن الخليل مسافة 21 كيلومتراً فقط (الخالدي، 1997: 149).

وتفيد المصادر بأن القرية ترتفع عن سطح البحر حوالي 287 م (الدباغ، 1991: 297). "و تقع على تقاطع خط الطول 45°، 53°، مع خط العرض 27°، 36°، 31°، والتي تتمثل حسب إحداثيات خارطة فلسطين بالخط 113 شمالاً والخط 140 شرقاً" (عرار، 1995: 27).

وأما القرى التي تلتقي حدود أراضيها مع حدود أراضي القرية فهي قرى دير نخاس، وذكريين، وعجور، وبركوسيا، وكدنة، وزيتا، وعراق المنشية، والقبيبة والدوايمة، وتلك القرى حصل لها ما حصل لبيت جبرين من احتلال وتدمير عام 1948. وهناك بعض القرى الأخرى التي لم يتم احتلالها عام 48 مثل بيت أولا، وإذنا، وترقوميا.

3: 1: 2. بيت جبرين: اللفظ والتسمية:

هناك من يرجع الاسم إلى اللغة الآرامية ومعناه بيت الأقوياء الجبابرة، وكلمة جبرا باللغة الآرامية معناها القوة والشدة، ومما يؤكد قدم هذه التسمية أنه عندما هدمها الفرس سنة 38 قبل الميلاد أعيد بناؤها

باسم "بيت جبرا" (الدباغ، 1991: 298). وعندما غزاها الصليبيون وأقاموا فيها قلعة سنة 1137م أطلقوا عليها اسم بَثْ غَيْلِين (Beth Giblin) (الخالدي، 1997: 150)، وفي الذاكرة الجماعية لأهالي القرية هناك ما يشير إلى أصل التسمية ومعناها، ويبدو ذلك واضحا في رواية الحاج طلب غطاشة (54 سنة) بقوله:

أما تسمية بيت جبرين في أصلها هي بيت الجبارين طبعاً سكانها الأصليين من العمالقّة والعمالقّة جزء من الكنعانيين والعمالقّة أصلاً سكنوا على الساحل الفلسطيني جنوب غرب فلسطين منطقة عسقلان كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى فهي بيت الجبارين ومن ثم حُرقت حتى أصبحت بيت جبرين بالنون وليس باللام وما في رأي آخر، أما سكانها الأصليين هم العماليق وكلما تعمقت في التاريخ كانت شهرتها كبيرة جداً.

أخيراً، وعلى الرغم من تعدد الأقوام والجماعات التي سكنت القرية منذ فجر تاريخها وعلى اختلاف أصولهم ولغاتهم فقد بقي اسم "بيت جبرين" مع بعض التغييرات الطفيفة التي كانت تحدث أحياناً على حركة بعض الحروف دون المساس بالمعنى هو الاسم الذي ساد في معظم المراحل التاريخية التي مرت بها القرية، وإذا سميت بغير هذا الاسم فكان ذلك لفترة زمنية محدودة وسرعان ما كانت تستعيد اسمها الذي أطلق عليها نسبة لسكانها الأصليين.

3:1:3. المساحة والسكان:

تظهر الأرقام والبيانات بأن مساحة أراضي بيت جبرين كبيرة جداً إذا ما قورنت بالقرى المحيطة بها، فقد بلغت مساحة الأراضي التابعة للقرية عام 1945 (بالدونمات) 56185 دونماً منها 1008 كانت قد سربت لليهود والباقي ظل يمتلكه السكان العرب حتى تم تهجيرهم عام 1948 (الخالدي، 1997: 149)، وهو الرقم الذي ورد في السجل الرسمي البريطاني لسنة 1945 والذي يشير أيضاً إلى الكيفية التي استثمرت بها هذه الأراضي، حيث زرع بالحبوب ما مساحته 30801 دونماً من الأراضي التابعة للسكان العرب و815 دونماً من الأراضي التابعة لليهود، بينما لم يزرع سوى 2477 دونماً بالأشجار المثمرة والباقي غير مزروعة ويستثنى منه مسطح القرية الذي بلغت مساحته 287 دونماً (الموسوعة الفلسطينية، بدون سنة: 195)، بينما يذكر الدباغ بأن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون فقط، بلغت 3500 دونم وهي القرية الأولى في قضاء الخليل زرعاً له (الدباغ، 1991: 301).

وأما فيما يتعلق بعدد السكان فإن أقدم إحصائية متوفرة تم العثور عليها كانت سنة 1596 حيث قدر عددهم في ذلك الوقت حسب الدفاتر العثمانية بحوالي 250 نسمة (Abdulfattah & Hutteroth, 1977:149). وفي 1912 كان عددهم 1000 نسمة وفي 1922 بلغ 1420 نسمة (الدباغ، 1991:301) أما في عام 1931 فقد بلغ عددهم 1804 نسمة، بينما وصل عددهم في عام 1945/1944 حوالي 2430 نسمة (الخالدي، 1997: 149). ويذكر بعض اللاجئين أن عددهم كان حوالي 2500 نسمة عندما هجروا من قريتهم سنة 1948.

3: 1: 4. بيت جبرين على مر العصور:

كما أسلفنا في الحديث عن موقع القرية فإن بيت جبرين قد كانت محط أنظار كثير من الأقسام والجماعات الإنسانية التي استوطنت في فلسطين منذ فجر التاريخ، وتشير الآثار الظاهرة للعيان كذلك الاكتشافات الأثرية الحديثة بأن القرية قديمة وجذورها ضاربة في عمق التاريخ، وتتفق المصادر التاريخية في أنها تعود بتاريخها إلى جبابرة العمالة وهم القبائل العربية الكنعانية الذين جاؤوا من الجزيرة العربية ليستقروا في فلسطين.

وقد برزت وتطورت بيت جبرين كمدينة كنعانية حصينة تحمي مداخل المنطقة الجبلية من الجنوب في حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، واستمرت تلعب هذا الدور إلى أن تم تدميرها على يد نبوخذنصر البابلي عندما غزا فلسطين في سنة 586 قبل الميلاد (عرار، 1995: 44). "ولما حل الآدوميون في جنوبي فلسطين في نحو عام 500 قبل الميلاد كانت بيت جبرين قلعة من قلاعهم" (الدباغ، 1991: 298). ومن ثم خضعت بيت جبرين للاحتلال الروماني عندما احتل الرومان منطقة بلاد الشام عام 64 قبل الميلاد، وعن فترة الاحتلال الروماني ذكر وليد الخالدي:

"في سنة 200م منح الإمبراطور الروماني سبتيميوس سيفيروس (Septimius Sverus) القرية صفة مستعمرة رومانية وأطلق عليها اسم الوثيروبوليس (Eleutheropolis)، بمعنى مدينة الأحرار، وضم إليها رقعة من الأرض كانت من أكبر ما منح لقرية في فلسطين في ذلك الزمن" (الخالدي، 1997: 150).

وفي عام 40 قبل الميلاد تم تدميرها على يد الفرس الذين احتلوا فلسطين سنة 38 قبل الميلاد، غير أن بعض المصادر تشير إلى أن عملية الهدم قد طالت مدينة مريسة في تلك السنة وليس بيت جبرين وهي تقع بالقرب منها وأن هدم مريسة قد أعاد لبيت جبرين مكانتها. (The New Encyclopaedia (Excavations Archacological..., 1993: 948).

وقد ظلت بيت جبرين تحت السيطرة الرومانية إلى أن فتحها العرب المسلمون سنة 634 م إثر هزيمتهم للرومان في معركة أجنادين بقيادة عمرو بن العاص التي يرجح بأنها وقعت بالقرب من بيت جبرين، وذلك في عهد الخليفة الراشدي أبي بكر الصديق، وتشكل معركة أجنادين التي على إثرها تم تحرير بيت جبرين من قبضة الرومان وعودتها للعرب في ذلك الوقت محطة من المحطات البارزة في الذاكرة الجماعية لأهل القرية، فهناك الكثير ممن جرت مقابلتهم كان يذكر هذه الواقعة في روايته، وحول هذا الموضوع تحدث السيد محمد محمود العزة (65 سنة) قائلاً:

بيت جبرين كانت بحكم موقعها كانت عرضة للغزوات وكان بقربها معركة أجنادين أو فيها، وفيها أربعة عشر صحابي مدفونين في منطقة بيت جبرين استشهدوا في معركة أجنادين.

ويضيف الحاج محمود احمد أبو ربيع (73 سنة) قائلاً:

بيت جبرين أرضها مجبولة بدم الشهداء، بدم الصحابة التي استشهدوا في أجنادين، أرض كل متر فيها عليه قبر شهيد، هذي أرض الرباط ما بتنباع.

وتقول السيدة حكمت عبد المجيد الحموز (45 سنة) نقلاً عن رواية جدتها لها:

الله يرحمها جدتي بقت تقول والله مش لازم بيت جبرين المشي فيها بالحذاء لأنها كانت مجبولة بدم الصحابة جبل بقولوا إنها محتمل تكون معركة أجنادين فيها.

وقد استمرت بيت جبرين تحت سيطرة العرب إلى أن غزاها الصليبيون واحتلوها في القرن الثاني عشر للميلاد وأقاموا فيها قلعة حصينة وأطلقوا عليها اسم بَثْ غِبْلين (Beth Giblin) حيث دمرها بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي، ثم عاد الصليبيون واحتلوها ولم تنته السيطرة الصليبية على القرية بشكل نهائي إلا عندما احتلها الظاهر بيبرس سنة 1244 م (الدباغ، 1991: 300)، (الخالدي، 1997: 150).

وفي عام 1516 م عندما سيطر العثمانيون على بلاد العرب خضعت بيت جبرين للسلطة العثمانية كما هو الحال على أجزاء فلسطين الأخرى، وفي ذلك الوقت كانت عبارة عن قرية من أعمال غزة ولا يتجاوز عدد سكانها الـ 275 نسمة، وفي أواخر عهد العثمانيين أصبحت من أعمال الخليل ثم استعادت حيويتها في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين لتصبح مرفقا خدماتيا وإداريا لبعض القرى المحيطة بها (الدباغ، 1991:300)، (الخالدي، 1997: 150). وظلت بيت جبرين قرية عربية خالصة تنبض بالحياة إلى أن تم احتلالها وتدميرها واقتلاع أهلها منها عام 1948 ليصبح أهلها عبارة عن لاجئين لا يملكون سوى ذاكرتهم عن القرية وحلمهم بالعودة إليها، وقد أقام الإسرائيليون بالقرب من القرية وعلى أراضيها مستوطنة أطلقوا عليها اسم بيت غوفرين (Beit Guvrin).

3: 2. الحياة الاقتصادية في بيت جبرين قبل النكبة كما تبدو في الذاكرة الجماعية:

كما أشير إليه في بداية هذا الفصل بأن الاعتماد على المصادر والمراجع كان فقط لطرح بعض المعلومات التاريخية والجغرافية المتعلقة بالقرية التي تم الحديث عنها في الصفحات السابقة، أما فيما يتعلق بهذا الموضوع والمواضيع اللاحقة سواء في هذا الفصل أو في الفصلين القادمين فسوف تكون الذاكرة الجماعية التي استطعنا توثيقها من خلال المقابلات التي أجريت مع اللاجئين هي المصدر الأساس لنا وذلك انسجاما مع الخط العام للدراسة والهدف الذي قامت من أجله.

إن الحديث عن الحياة الاقتصادية في بيت جبرين أو في أي قرية فلسطينية أخرى قبل أكثر من نصف قرن من الزمان لا بد أن يأخذ بالاعتبار الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الريفي في فلسطين ومحددات ذلك الاقتصاد والعلاقات المنبثقة عنه، هذا عندما يكون البحث في الموضوع بحثا كلاسيكيا يتناول المصادر كافة التي تفيد الباحث في عملية البحث، ولكن عندما يكون المصدر هو ما استوعبته الذاكرة الجمعية للناس حول هذا الموضوع فإن الأمر هنا سوف يختلف، فكما أسلفنا في أماكن عدة من الدراسة بأن الذاكرة هي إنقائية بطبيعتها، فمثلا لا تأخذ بالحسبان المحاور كافة خاصة المرتبطة بالحياة الاقتصادية في تلك الفترة وإنما تأخذ فقط ما يستهويها ويتوافق مع طبيعتها، بالتالي فإن طرح هذا الموضوع والمواضيع الأخرى في

هذا الفصل والفصول اللاحقة سوف يكون على هذا الأساس، لذلك فلا غرابة ألا يتم التطرق إلى بعض المحاور والنقاط التي ربما يجدها القارئ في بحث آخر يعتمد على مصادر أخرى غير المصدر الذي تعتمد عليه هذه الدراسة. وقد أشارت مجموع المقابلات مع اللاجئين إلى أن ذاكرتهم كان جُلّ تركيزها على الكيفية التي كان الناس من خلالها يحصلون على لقمة عيشهم والمحاصيل التي كانوا يزرعونها ومشاركة المرأة للرجل سواء في العمل الزراعي في الأرض أو في تربية المواشي وتصنيع منتجاتها من الحليب وغيره ، كما لوحظ بأن الذاكرة قد اختزلت شيئاً له علاقة بملكية الأرض وتفاوتها بين العائلات ، وأخيراً فقد كانت هناك بعض الإشارات لوجود بعض الأعمال التجارية والحرفية البسيطة في القرية بالتالي فسوف يجري هنا تناول جميع هذه المحاور كل منها على حدة.

3 : 2 : 1 .تقسيم الأراضي الزراعية بين عائلات القرية:

اصدرت السلطنة العثمانية مراسيم " قوانين الاصلاح الزراعي العثمانية" وذلك في العامين 1856 و 1858 ، والتي حولت الارض من ارض عامة تملكها الدولة الى ارض خاصة يملكها الفلاح (سعد، 1985 :34) وقد خطت بيت جبرين على نفس الطريق التي سارت عليها القرى الفلسطينية الأخرى حيث وزعت أراضي القرية على حمائل القرية الأربعة وهي: الشوابكة، والغبارية، والدعاجنة، والعزة. وتفيد رواية أهل القرية بأن هذا التوزيع كان متساوياً بين جميع الحمائل باستثناء حامولة العزة التي كان نصيبها السبع فقط بينما حصلت كل حامولة من الحمائل الثلاث الأخرى على سبعةٍ على اعتبار أنها كانت أقل الحمائل عدداً في ذلك الوقت، وقد شمل هذا التوزيع الأراضي كافة باستثناء بعض عيون الماء والساحات العامة والطرق التي بقيت مشاعاً لاستخدام جميع الحمائل. وعن تقسيم أراضي القرية يروي الحاج عواد أحمد العزة (80 سنة) قائلاً:

من زمان اتقسمت الأرض بين حمائل البلد إلي هي العزة والشوابكة والدعاجنة والغبارية، وكل حمولة أخذت حصتها وكانت حصص الحمائل هذيك متساوية أما إحنا يا دار العزة طلع لنا قد نص حمولة منهم لانا بقينا قلال وبعدين اشتروا دار العزة أراضي كثيرة من الفلاحين وصرنا نملك أكثر من الحمائل الثانية.

وعن هذه القسمة للأرض وتوزيعها بين العائلات، فقد بينت المقابلات بأن غالبية كبار السن [الجيل الأول] الذين عاشوا في بيت جبرين وخاصة الذكور منهم هم الذين يعرفون تفاصيلها، أما الإناث من الجيل نفسه فقد كانت معرفتهن لا توازي معرفة الذكور في هذه القضية، وهناك عدد من الذين تمت مقابلتهم من الجيل الثاني وبالتحديد من الذكور لديه معرفة جيدة عن الموضوع دون ارتباط ذلك بمستوى تعليمي معين، فمثلا يروي عبد الله عبد الرحمن غطاشة (63 سنة) عن هذا الموضوع قائلا:

تقسّمت الأرض لسبع أسباع، سبعين أخذوها الشوابكة وسبعين أخذوها الدعاجنة وسبعين أخذوها الغبارية وسبع أخذوه عزرة أولاد مسلم، هؤلاء أجوا بعد منهم وزى ما قتللك يعني صاروا يستغلوا مثلا هانظ فقير هانظ بدو مصاري هانظا بدو بذار بدو كذا كانوا يشتروا منهم الأراضي وسووا أراضي.

وأما الجيل الثالث من كلا الجنسين وبمختلف مستوياتهم التعليمية فإن معرفتهم في هذا الموضوع لا تكاد تذكر، فهم يعرفون فقط بأن أهل القرية كانت لديهم أراضٍ يفلحونها مع وجود إشارات من البعض عن وجود تفاوت في ملكية هذه الأراضي بين الناس، وعن ذلك تقول السيدة منار عثمان العزة (24 سنة): "إحنا كنا العيلة الزغيرة من بين الأربع حمائل إلي كانت في البلد، بس إحنا كنا الإقطاعيين، يعني أراضيها كانت أكثر من الحمائل الثانية، كنا ميخذين كل اشئ".

وحسب ما يروي الآباء تحديدا فإن سبب التفاوت في ملكية الأرض بين العائلات وامتلاك حاملية العزة لمساحات واسعة تفوق بكثير نصيبها الذي حصلت عليه أثناء القسمة يعود في الأساس إلى إن عائلة العزة كانوا على مستوى من التعليم والغنى يفوق العائلات الأخرى في القرية وهذا مكنهم من شراء مساحات كبيرة من أراضي الفلاحين وخاصة عندما فرضت الحكومة التركية ضريبة الويركو أو العشر، أيضا تفيد رواية أهل القرية بأن فترة الحرب العالمية الأولى كانت سنوات عجاف على القرية وعلى فلسطين بشكل عام مما اضطر عدد كبير من الفلاحين الفقراء لبيع أراضيهم مقابل الحصول على الطعام، ويروي الحاج أحمد خليل النجار (73 سنة) قائلا:

في الأساس دار العزة اجو من مصر وسكنوا في بيت جبرين واجو من مصر هم جماعة اغنيا وبقت الحالة فقيرة ولما اجت تركيا قالت بدنا نطوب الأرض انت بطلع عليك مثلا مجيدة والله انا يا اخوي ما معي مجيدة يجووا هم يحطوا المجيدة ويؤخذوا الأرض، في العملية هذه هم اخذوا ثلثين ارض البلد.

وعلى الرغم من إقدام عدد كبير من الفلاحين على بيع أراضيهم إلا أن ذاكرة عدد ممن تمت مقابلتهم من عائلة الحموز تختزل موقفاً لأحد وجهائهم حيث استطاع هذا الوجه أن يحافظ على أراضي حاملته من البيع، وعن هذا الموقف الذي التقطته الذاكرة لدى أبناء العائلة يتحدث حفيده حسن إبراهيم الحموز (40 سنة) قائلاً:

أكثر قصة عالقة بالذاكرة عن سيدي انه مروا الناس في فترة من الجوع اضطروا انهم يبيعوا الأرض مقابل القمح وكان سيدي انا غني وآلي كان يشتري الأرض عيلة العزة فكان عنده جدي قمح فهو وزع القمح على كل الأسر في العيلة مقابل انهم يردوه قمح في الموسم مش مقابل انه يوخذ منهم الأراضي، بالتالي هو حافظ على ارض العيلة كلها، هذه القصة كان أبوي يرددها وقسم من عيلة الحموز انه هو في فترة معينة قدر انه ينقذ كل أراضي الحموز ولا سنتيمتر انباع.

وهناك رواية أخرى قد أرجعت هذا الموقف من قبل وجيه العائلة إلى محاولته منع بيع أراضي العائلة لليهود وليس خوفاً من بيعها إلى عائلة معينة أو أشخاص معينين في القرية، وهو ما أشارت إليه رواية السيد وليد خالد الحموز (39 سنة)، التي يقول فيها:

إحنا في عندنا واحد اسمه عبد الله علي الحموز يعني من الختارية الوجهاء من الحموز من قرايينا، فهاظا الرجل لما البلد تعرضت في فترة ما لظروف صعبة فالناس صارت تباع أراضيها لليهود فالزلمة هاظا حط كل ما يملك من قمح أو شعير لأهل البلد لأنه الموسم سنتها مجابش صار عليهم جفاف وبالتالي الناس تخلت عن بيع أراضيها لليهود أو للناس اللي بتبيع لليهود فقلهم يا قرايبي خذوا القمح اللي بدكو إياه والغنم اللي بدكو إياها وإذا الموسم أعطى معاكم بتسدوني.

وفي سياق الحديث عن الأراضي الزراعية فقد بينت المقابلات التي أجريت مع كبار السن وخاصة الذكور منهم بأن معظم أراضي القرية الزراعية كانت مطوّبة، وهي مسألة قد غابت عن ذاكرة صغار السن من الفئة العمرية الثالثة، وفي هذا الصدد يروي الحاج محمود غنايم الحموز (82 سنة) قائلاً:

بالنسبة للأرض قد نكون من القلائل جدا في فلسطين إلي بحفظوا بالوثائق فعندنا وثائق تركية من زمن الأتراك وبيت جبرين من القلة القليلة إلي أراضيها طوبت، وثائق تركية ووثائق بريطانية موجودة وإحصاء البلد موجود والتعداد موجود.

ومما يؤكد صحة ما يرويه كبار السن بهذا الخصوص هو حديث عدد كبير من الناس عن احتفاظهم حتى هذه الأيام بوثائق [الطابو] الخاصة بأراضيهم وحرصهم الشديد عليها ولعل ذلك له علاقة بالأمل في العودة إلى القرية الذي لا يفارقهم كذلك بمدى ارتباط الفلاح الفلسطيني بأرضه فهو يعتقد بأن التفريط بهذه الأوراق هو تفريط بالأرض.

لقد بينت مجموع المقابلات مع اللاجئين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية ذكورا كانوا أم إناثا بأن حيثيات وتفاصيل تقسيم أراضي القرية على حمائلها الأربعة كانت محطة مهمة في ذاكرة كبار السن أو جيل النكبة وخاصة من الذكور وتقل أهميتها كلما قل عمر اللاجئين حتى لا تكاد يكون لها أثر لدى صغار السن كذلك لدى الإناث وخاصة من الفئة العمرية الثانية والثالثة ولم يكن هناك اثر يذكر لمتغير مستوى التعليم أو مكان السكن في هذا المضمار . أما فيما يتعلق بالتفاوت بين العائلات في ملكية الأرض بعد قسمتها نتيجة البيع والشراء واستحواذ عائلة العزة على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، فقد أظهرت مجموع المقابلات فيما يتعلق بهذا الشأن إلى أن هناك متغيراً آخر له علاقة بهذا الموضوع ولم يشر إليه في الفصل الثاني من الدراسة [المنهجية]، وهذا المتغير هو الانتماء العائلي، حيث أظهرت فحوى المقابلات بأن غالبية اللاجئين الذين تمت مقابلتهم من عائلة العزة تتطوي ذاكرتهم على تميّز هذه العائلة بملكيتها لمساحات كبيرة من الأرض تفوق العائلات الأخرى وكانوا كثيراً ما يتفاخرون بذلك، وفي المقابل فقد اقتصرَت المعرفة بشكل عام في هذا الشأن لدى كبار السن فقط من العائلات الأخرى. وهذا ما لمسناه في حديث السيدة منار العزة في الصفحات السابقة وما عبر عنه أيضا الحاج محمد عبد الهادي العزة (83 سنة) في روايته قائلاً:

هذه بيت جبرين كلها للعزة الفلاحين مالهْمَشْ اشى، قليل بتلاقي الهم ارض، في حرب آل 14² صارت مجاعة في البلاد، طَفَشَتْ الناس، وعيلة العزة كان عندهم حَبْ في المخازن وصاروا الفلاحين يبيعوا أرضهم أول ا اشى بخمسة وب عشرة وبعدين صار المئة دونم بشوال شعير وشوية شوية اخذوا الأراضي دار العزة بدل الحَبْ.

يلاحظ بأن رواية الحاج محمد تختلف مع روايات أخرى، فعلى الرغم من امتلاك آل العزة لمساحات كبيرة من الأرض إلا أن هناك عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تمت مقابلتهم من العائلات الأخرى كانوا يتغنون ويفخرون هم كذلك بملكياتهم الكبيرة، وكما أشارت كذلك رواية حسن الحموز التي أوردناها سالفاً بأن عائلة الحموز لم تتبع أي جزء من أراضيها في الفترة التي تحدث عنها الحاج محمد عندما حصلت

المجاعة خلال الحرب العالمية الأولى. ولكن في نهاية المطاف فنحن نعتمد هنا على الذاكرة ولسنا بصدد بحث تاريخي يرصد الأحداث التاريخية كما حدثت بالضبط، بل كما استوعبتها الذاكرة الجماعية للناس.

3: 2: 2. المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية:

يعد القمح والشعير بالإضافة إلى الذرة من أهم المحاصيل الزراعية التي دأب الفلاحون في قرية بيت جبرين على زراعتها، وطالما تغنوا بوفرة غلالها، وربما يعود التركيز على هذه المحاصيل إلى حاجة الفلاح اليومية لهذه الحبوب، فكان يصنع خبزه من القمح والذرة ويطعم أغنامه ودوابه من القش والشعير، أيضا فإن طبيعة الأرض السهلية وملاءمتها لهذا النوع من الزراعة واعتماد الفلاح بشكل أساسي على مياه الأمطار وعدم وجود وعي كاف لدى المزارع في تلك الفترة بالزراعة المروية قد شجع على الاستمرار في التركيز على هذه المحاصيل.

ولكن هذا لا ينفي وجود محاصيل أخرى كانت تزرع في بيت جبرين فقد تحدثت روايات الناس عن زراعة الخضروات وخاصة البعلية منها إضافة إلى وجود أنواع مختلفة من الأشجار المثمرة وخاصة الزيتون وهم يتفاخرون كثيرا بأشجار الزيتون القديمة في قريتهم والمتعارف عليها بينهم "بالزيتون الرومي"، وكنا قد أشرنا في مكان سابق من هذا الفصل بأن مصطفى مراد الدباغ قد ذكر بأن قرية بيت جبرين تعتبر القرية الأولى في جنوب فلسطين التي أدخلت إليها زراعة الزيتون، أيضا تحدثت الروايات عن وجود لأشجار التين والعنب وبعض الحمضيات ولكن بكميات محدودة، وعن المحاصيل الزراعية التي اشتهرت بها القرية في تلك الفترة تروي الحاجة لطيفة محمود غطاشة (78 سنة) قائلة:

حياتنا ما كان أحلى منها، إحنا بقينا في البلاد دورنا خشب وبنى طين وحجر ونسرح ونحرث ونبذر ونزرع قمح وذرة وشعير وعدس وفول وعسل لأنه كمان كان عندنا نحل وكل الحلال وعندنا جاج وحمام وعندنا كل حاجة ومترحين ويتبارك الله وماكلين وشاربين ومتهنيين لا خوف ولا اشي.

وفي ذات السياق يروي الحاج حسان محمود الحليقاوي (79 سنة) قائلاً:

كانت الناس تفلح قمح وشعير وذرة وتزرع خضرة أما الشجريات فكان أكثر اشي يزرعوا العنب والتين والخروب وفي كان زيتون رومي الشجرة تجمع عنها أربع خمس شوالات زيتون، وأكثر اشي كانوا يزرعوه الناس القمح والشعير والي عنده زيادة بقى ينزله عالخليل يبيعه هناك.

وكما اشتهرت القرية ببعض المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والذرة وبعض الأشجار المثمرة، فقد اشتهرت أيضا بثروة حيوانية كبيرة، وكثيرا ما كانوا يتحدثون عن قطعان الأغنام والأبقار التي كانوا يمتلكونها ويتذكرون جيدا الأماكن التي كانت مخصصة للرعي كذلك الآبار التي كانوا يسقون منها قطعانهم، وعادة ما كان يربط اللاجئون في حديثهم بين الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني من الحليب واللبن وما إلى ذلك من منتجات أخرى، وحول ذلك تروي الحاجة زينب محمد أبو منصور (70 سنة) قائلة:

كانوا الناس يحرثوا ويدرسوا ويحصدوا ويسووا هالحبات ويعيشوا من وراهن، وآلي عنده غنم وبقر بقوا يحلبوهن ويسووا لبن وسمن وجبنه ورايب، يعني فش شغل إلا غير هالفلحات والحالات، كان للناس كروم يعني تين وعنب يتقبطوا منهم بس فش بيع زى هالحين بقوش يبيعوا، والله أبوي الو كرمين بقن مزروعات مشمش وتين وعنب وجميز وتوت وكل اشي فيهن، والله عمرنا ما بعنا منهم حبة، نلقط ونودي للناس إلی مالهمش يفرقوه على بعضهم وآلي يظل نسطحو قطين.

وفي سياق الحديث عن المحاصيل الزراعية وخصوبة أراضي القرية ووفرة غلالها فقد دلت بعض المقابلات على أن هذا الموضوع لم يقف عند حد وجود معرفة لدى الصغار بما كانت تجود به أراضي القرية من محاصيل زراعية مختلفة بل تعدى ذلك إلى حد القول: بأن كبار السن في هذا المجال قد أغنوا ذاكرة الصغار بصور ولوحات فنية عن سهول القرية ووديانها وخضرتها، فمثلا تبدو هناك صورة واضحة في حديث السيدة حكمت عبد المجيد الحموز (45 سنة) عندما قالت:

كان أبوي دايما يحبنا في بلادنا بيبنا انه فيها مية وفيها...، وانه عنده في بير مية وسيل يعني كنا نتخيل وإحنا زغار. دايما يقنا عن بيت جبرين وعن بيت جبرين وفي طيران³ وقروش قديمة وفي الانتكا⁴ وفي الطيران. والله كنت ارسماها، والله كنت أتخيلها واحلم فيها وأنا زغيرة احلمها إنها كانت خضرا.

لقد أظهرت غالبية المقابلات مع الجيلين الاول والثاني (الأبناء والأحفاد) أن ذاكرة الصغار قد استطاعت أن تلتقط الكثير من أحاديث الكبار في هذا المجال وأن مخيلتهم قد حوت على صورة تظهر في ثناياها سهول القرية ووديانها تغص بالأشجار والزرع وقطعان الأغنام والأبقار التي كان يعتمد عليها أجدادهم في معيشتهم. وهذه الصورة لم تكن مختلفة كثيرا عن تلك الصورة التي يختزلها الكبار في ذاكرتهم، والفرق الوحيد بينهما هو أن الصورة لدى الصغار أو أولئك الذين لم يشهدوا الحياة في القرية كانت عامة أكثر،

---

3 - جمع كلمة طور وتعني الكهف.
4 - كنيسة بيزنطية آثارها موجودة في القرية حتى الآن.

بينما كانت الصورة لدى الكبار فيها نوع من التخصيص، بمعنى أنها كانت تعبر عن المحيط الخاص بالفلاح في ذلك الوقت أكثر مما كانت تعبر عن القرية ككل. فالكبار عندما تحدثوا عن هذا الموضوع كانوا يبدؤون حديثهم بالعام ثم سرعان ما ينتقلون إلى الخاص، أما الصغار فكانوا يبدؤون وينتهون بالعام، فمثلا يبدو هذا التعميم واضحا في رواية الشاب خالد فؤاد البربري (18 سنة) التي قال فيها:

كانوا أهل القرية أكثر شيء يعتمدوا على الزراعة، كمان كانوا يعتمدوا على الثروة الحيوانية وإنتاجها وما كانوا يعتمدوا على الصناعة أو التجارة، كان أكثر اعتمادهم على الزراعة. فكانوا يزرعوا قمح وشعير وزيتون وغيره، ومن الأغنام والأبقار كانوا يعملوا سمن ولبن وجبنة... الخ.

ويبدو الفرق واضحا بين رواية الشاب خالد ورواية الحاجة زينب التي أوردناها سالفا، فسرعان ما تحولت الأخيرة للحديث عن كروم العنب والتين.. الخ، التي كان يمتلكها والدها، لكن وبشكل عام فلم تظهر هناك أي فروق جوهرية بين اللاجئين في هذا المضمار تعزى إلى المتغيرات التي سبق وأن أشرنا إليها كالعمر، ومستوى التعليم، ومكان السكن، والجنس، ويبدو بأن هناك علاقة جدلية بين مخزون الذاكرة لدى الكبار وبين ما تستهويه ذاكرة الصغار عن حياة آبائهم وأجدادهم في الماضي.

3: 2: 3. التجارة والمهن الحرفية:

إن ما أظهرته معظم المقابلات مع اللاجئين بمختلف فئاتهم العمرية إذ يؤكد بأن أهالي القرية كانوا بعيدين كل البعد عن الأعمال التجارية كذلك الأعمال الحرفية، وأن جل تركيزهم واهتمامهم كان منصبا على العمل الزراعي في الأرض وتربية المواشي مع استثناءات بسيطة لا يكاد يكون لها تأثير ملموس على النظام الاقتصادي الذي كان سائدا في القرية آنذاك، وهذه الاستثناءات تمثلت في بيع الفائض من الحبوب لدى بعض الفلاحين في بعض المدن الفلسطينية وخاصة مدينة الخليل، وقلما كان اللاجئين خلال مقابلاتهم يشيرون إلى وجود أعمال وعلاقات تجارية في القرية، حيث تركز حديثهم في النواحي الاقتصادية المتصلة بزراعة الأرض وتربية المواشي، بالتالي فإن الذاكرة الجماعية لم تلتقط الكثير في هذا المضمار نظرا لعدم وجود أثر ملموس لهذا القطاع الاقتصادي على حياتهم، وعن بعض الأعمال التجارية التي كان الفلاحون

يمارسونها في القرية يروي الحاج محمود غنايم الحموز (82 سنة) قائلاً: "كان اعتمادنا على الزراعة

والحلال إلي كان يزيد كان يبيعوه، يزيد مثلاً قمح يزيد حلال يروح عالخليل وعلى يافا وعلى حيفا".

وهذا ما أكدته أيضاً الحاج حسان محمود الحليقاوي (79 سنة)، فيروي قائلاً: "أكثر اشي كانوا يزرعوه الناس القمح

والشعير والي عنده زيادة بقي ينزله عالخليل يبيعه هناك".

وبالإضافة إلى مدينة الخليل وبعض المدن الفلسطينية الأخرى التي كان يبيع الفلاحون فيها فائض

المحاصيل لديهم فقد ذكر عدد من الآباء في رواياتهم بأن الناس كانوا يذهبون يوم الثلاثاء إلى سوق

الفالوجة وهي قرية تقع بالقرب من بيت جبرين وكان يوجد فيها سوق مشهور تباع فيه معظم الاحتياجات

الأساسية للناس بالإضافة للمواشي والبذور، وقبل النكبة بعامين افتتح سوق مشابه له في بيت جبرين وكان

يذهب إليه الناس في أيام الخميس من كل أسبوع، وعن هذه الأسواق تروي الحاجة ألماتة عبد الرحمن

العزة (67 سنة) قائلة: "لو سلمنا من هالطلعة صار في سوق جديد في بيت جبرين، بقوا أول يطيحوا على سوق الفالوجة بس

اطورت بلدنا وصار فيها سوق بس ما طولش وطلعنا".

إن الروايات المقتبسة أعلاه تشير إلى بعض الأعمال التجارية البسيطة في القرية والمرتبطة ببعض

المحاصيل الزراعية التي دأب الفلاحون على زراعتها وخاصة القمح والشعير والذرة إضافة إلى الاتجار

بالمواشي لدى بعض الفلاحين، وفي الغالب كان الفلاحون يبيعون الفائض من محاصيلهم ويأخذون من

التاجر في المقابل البذور والسماد والمبيدات، وهذه العملية كانت أقرب إلى نظام المقايضة منه إلى العمل

التجاري بمفهومه الحديث. وكما أشارت بعض المقابلات إلى أن معظم المحال التجارية في القرية كانت

مملوكة لتجار من مدينة الخليل، وقلما كان هناك محال تجارية مملوكة لأشخاص من القرية، وفي هذا

السياق تروي الحاجة عائشة عبد الرحمن العزة (78 سنة): "كثير خلايلة بقوا فاتحين دكاكين في بلدنا، فكان موسى

الطويل وعبد العفو القواسمي وأبو صوانه كلهم هنول خلايلة بقوا فاتحين في البلد".

وقد أظهرت بعض المقابلات الأخرى إلى أن حكومة الانتداب البريطاني كانت تشتري القمح من

الفلاحين إلا أن ذلك كان ينعكس سلباً على الفلاحين بشكل خاص وعلى السكان الفلسطينيين بشكل عام،

وهي سياسة معروفة كان الإنجليز قد اتبعوها في معظم الأقطار التي استعمروها، ففي مصر مثلاً كانوا

يحتكرون تصدير محصول القطن، وبهذا الخصوص يروي السيد عبد الله عبد الرحمن غطاشة (63 سنة) فيقول:

يعني كان القرش شحيح جدا حتى لو كان بيعي خصاب كان الانتداب البريطاني يوخذ القمح كله يشتريه ويصير يجيبهم قمح استرالي وغيره وينقص عندهم تيعطيهم القمح كان بالغلى يعطيهم إياه كان متحكم في الاقتصاد والفلاح شو بقى يساوي ذريات قمحات شعيرات يحطهن في هالدار ويوكل منهن لا أكثر ولا اقل.

ونظرا لقلّة الأعمال التجارية في القرية فإن ذلك قد انعكس على مجمل ما النقطة ذاكرة الأجيال في هذا المضمار وخاصة لدى صغار السن، فكانت هناك بعض الإيحاءات من كبار السن تكشف عن وجود بعض الأعمال التجارية ولكن على نطاق ضيق كما أشرنا، أما صغار السن فقد خلا - إلى حد - كبير رصيدهم من الذاكرة الجماعية من أي معرفة في هذا الاتجاه باستثناء عدد قليل جدا منهم تضمنت روايتهم بعض المعلومات البسيطة حول هذا الموضوع. ومن الأمثلة على ذلك ما أشارت إليه رواية الأنسة وفاء أحمد العزة (18 سنة) عندما قالت:

كانوا أهل القرية معتمدين على زراعة الأرض وتربية المواشي ويتخيل انه كانت سهول القرية خصبة وواسعة وكانوا يزرعوا القمح والشعير والذرة ويربوا الغنم والبقر والجمال، ويتصور إنهم كانوا يبيعوا الزايد عن حاجتهم في الخليل.

أما فيما يتعلق بالأعمال المهنية والحرفية فقد أظهرت غالبية الروايات من مختلف الفئات العمرية بأن ذاكرة اللاجئين كانت شبه خالية من أي تلميحات أو دلالات تشير إلى وجود حرفيين أو مهنيين في القرية ما عدا بعض الحالات النادرة، وتبدو هذه الندرة في الأعمال الحرفية والمهنية من خلال رواية السيد عواد موسى النجار (57 سنة) الذي قال: "سيدي كان النجار الوحيد في البلد يعني بقت مهنته النجارة واسمنا أجا بناء على مهنة سيدي، بقى يسوي عودان حراث ويسوي أبواب ويسوي يعني الشغل اللي بقت ماشية في هظاك الوقت.

كما تحدث لي أحدهم بأن أحد أقاربه بالإضافة إلى عدد قليل من أبناء القرية الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة كانوا يعملون كموظفين في البوليس البريطاني ومما ساعدهم على الانخراط في هذه الوظيفة هو وجود مركز كبير لهذا البوليس في القرية، ويضاف إلى ذلك ما أشارت إليه بعض المقابلات مع كبار السن الذين تحدثوا عن امتهان بعض الفلاحين وخصوصا الذين لا يمتلكون الكثير من الأراضي والمواشي لمهنة الحراثة كذلك مهنة رعاية الأغنام عند الآخرين من ذوي الأملاك الكبيرة مقابل أجر وغالبا

ما يكون هذا الأجر عينياً وليس نقدياً وبهذا الخصوص يقول الحاج حسان محمود الحليقاوي (79 سنة):
”بقي في ناس عنده ارض وحلال كثير ومعدوش حدا، فبقى يجيب واحد ولا اثنين يحرثولوا أرضه ويرعولوا غنماته ويوخنوا قمح
وشعير وكم راس حلال.

وفي نهاية المطاف يمكن القول بأن الأعمال التجارية كافة بالإضافة إلى الأعمال المهنية والحرفية
الأخرى لم تحتل إلا مساحة ضيقة في ذاكرة اللاحقين بمختلف فئاتهم العمرية وخصوصاً صغار السن منهم،
وذلك نظراً لعدم وجود تأثير كبير لهذه الأعمال على حياة الفلاح الفلسطيني في بيت جبرين، وقد ظهرت
هناك بعض الفروق بين الفئات العمرية الثلاث في هذا السياق، وتدرجت هذه الفروق بحيث كانت قليلة بين
الآباء والأبناء وهي أيضاً قليلة بين الأبناء والأحفاد ولكنها أصبحت ملموسة أكثر بين الآباء والأحفاد،
ولكنها في النهاية ليست فروقاً جوهرية على اعتبار أن هذا الموضوع لم يستحوذ على اهتمام كبير من قبل
الذاكرة الجماعية بشكل عام نظراً للحيز اليسير الذي شغلته هذه المهن في حياة القرية أيام الانتداب
البريطاني. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الأخرى كالمستوى التعليمي والجنس أو مكان السكن فلم يكن لها أثر
يذكر في هذا المضمار.

3: 2: 4. المرأة ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية:

لقد أظهرت غالبية المقابلات بأن المرأة في بيت جبرين قد لعبت دوراً هاماً وأساسياً في الحياة
الاقتصادية بالإضافة إلى أدوارها الأخرى في المجالات الحياتية المختلفة، وهذا ما دفعنا إلى تناول هذا
الموضوع ضمن المحاور الخاصة بالحياة الاقتصادية في القرية قبل النكبة وعدم تناوله في مكان آخر
وخاصة عندما سنتحدث لاحقاً عن الحياة الاجتماعية، كما أن حرص الذاكرة على الربط بين البعد
الاقتصادي والأبعاد الأخرى لهذا الدور قد جعل من الصعب تجزئة الموضوع والحديث عنه في أماكن
أخرى. لذلك سيجري هنا تناول دور المرأة بأبعاده المختلفة مع التركيز على البعد الاقتصادي لهذا الدور
وذلك انسجاماً مع الكيفية التي تناولته بها الذاكرة الجماعية لللاحقين.

وتوضح المقابلات مع كبار السن طبيعة الأعمال والمهام العديدة والمتنوعة التي كانت تقوم بها المرأة
سواء تلك الأعمال المنزلية القائمة على أساس التقسيم الجنسي للعمل أو الأعمال والأنشطة الزراعية التي

كانت تشترك فيها مع الرجل، وبالتالي فقد استحوذت هذه الأدوار على مساحة هامة من الذاكرة الجماعية وخصوصا عند جيل النكبة فتحدثوا عن يوم عمل طويل وشاق يبدأ من ساعات الفجر الأولى وينتهي في ساعات متأخرة من الليل ويتضمن ذلك اليوم العديد من الأنشطة والفعاليات، وتبدو تفاصيل هذا اليوم واضحة في رواية الحاجة ظريفة عواد الحموز (70 سنة):

يقن يطلعن من الفجر يحصدن ويظنن للساعة عشرة ويروحن، والله يا بني أرضنا بقيت اعرفها بالنتفة وأروح عليها وأجي ونطلع على خلة أبو حسن ونطلع وين ما كان، عالواوية ورحنا عالنعناع، بقى الله يرحمه النعناع بقوا دايرين الشرطة وراه بدهم اياه بقى هناك ساكن في الجبل العالي عالي، بقينا نروح نشوف أبونا النعناع وين راح، الحرمة بقت تشتغل، في ناس بقوا في الدار يشغلوا وناس يحشوا وناس يروحوا عالحصيدة، يقن يظنن للساعة عشرة وهن يحصدن، ويغمرن ويغمرن يروحن يعجنن ويخبزن ويحلبن ويحظبن ويسوين لبن ورايب وسمن وبقين يحظبن ويملين مية على روسهن من بير أم جديع والعجمي وفي موسم الزيتون يروحن يجدن زيتون.

ولم يلاحظ من خلال المقابلات مع الآباء بأن هناك فروقا جوهريّة بين ما تختزله ذاكرة المرأة عن ذاتها وبين ما تختزله ذاكرة الرجل عن المرأة، فالرجل يقر هو الآخر بأهمية دور المرأة في القرية. والفرق الوحيد بينهما في هذا الخصوص هو أن حديث المرأة عن نفسها كان يأتي في سياق حديثها عن الحياة في القرية بشكل عام وكان دائما يطفو على السطح، أما الرجل فكان يحتاج إلى نبش ذاكرته حتى يتطرق لدور المرأة. كما أظهرت المقابلات أيضا بأن هناك تقبلاً إلى حد ما من المرأة للأدوار التي أنيطت بها وأن الرجل كان يعد هذه الأدوار تأتي ضمن واجبات المرأة تجاه أسرتها، وتمثل رواية الحاج موسى عبد القادر الشوابكة (77 سنة) نموذجا لما تختزنه ذاكرة الرجل عن أدوار النساء في بيت جبرين قبل النكبة:

بقت الوحدة تعنقر هالجرة عن بير أم جديع أو بير... لا بقى في حنفيات زي اليوم كل شي في الدار، في شقتنا بقى في بير أم جديع وفي شقة العزة بقى بيرين واحد يقولولوا بير القلعة واحد بير الحمام، في شقة الغبارية غاد بقى في بير يقولولوا بير العجمي، النسوان يقن يا سيدي في أيام الحصيدة يصرحن ويجيبن أكل للحصادين ويصيرن يغمرن وراهم وفي اشي يقن يحصدن معهم وفي اشي يقن يقطعن نرة معهم حاملة السلة على كتفها ورا هالقطاعين رايحة جاية هم يقطعوا في هالذرة ويحطوا في هالسلة، شو بقين افندية؟.

وفي سياق الحديث عن دور المرأة كما تصفه الذاكرة، فقد أظهرت غالبية المقابلات مع النساء اللواتي ينتمين لعائلة العزة بأن أدوارهن كانت تختلف عن أدوار النساء من العائلات الأخرى وربما يعود ذلك إلى المستوى الاقتصادي والنفوذ الذي كانت تتميز به عائلة العزة عن العائلات الأخرى في القرية، بالتالي فإن هذا التمايز الاقتصادي قد خلق تمايزا اجتماعيا لدى العائلة عن العائلات الأخرى فكان قسم منهم يترفع عن العمل المباشر في الأرض وفي المقابل كانوا يستعينون بالفلاحين الذين لا يملكون أراضي للعمل في

أراضيهم مقابل ربع المحصول. وتوضح رواية السيدة عائشة أحمد العزة (66 سنة) الفرق في الأدوار بين بعض النساء من عائلة العزة ونساء العائلات الأخرى، فتروي قائلة:

إحنا يا دار العزة خص نص نسوانا ما كانن يطلعن كلهن، كانن يظلمن في دورهن ستات بيوت، بقوا الناس فقرا بقوش زى الحين، في ناس ما كانوا يقدروا يوكلو ويطعمو أولادهم، في ناس ما كان الهم أراضي كانوا يجوو يشتغلو ويخدمو عند دار العزة والنسوان يحلمن ويخضن، مش كل الناس وضعهم واحد، بس اللي كانوا متسيدين البلد هم دار العزة ونسوان دار العزة والله ما كانن يطلعن يشتغلن في الأرض، انا في البلد درست بس سنة، بقى في مدرسة للأولاد ومدرسة للبنات، مدرسة الأولاد قبل بعدين تبنت مدرسة البنات، واللي كان يقدر يدرس بنته يوديها المدرسة كانت تقبل الكل، اللي عنده قناعة انه يدرس بنته كان يوديها، أكثر اشي كانن يروحن عالمدرسة هن بنات دار العزة.

وعن خصوصية النساء العزيات في قرية بيت جبرين التي عبرت عنها السيدة عائشة العزة في روايتها، فإن هذه الخصوصية لم تكن واضحة في روايات صغار السن [جيل الأحفاد] من نفس العائلة كما كانت واضحة في روايات الجيل الأول والجيل الثاني من النساء وقسم من الرجال، فغالبا ما كانت روايات صغار السن من كلا الجنسين تصف دور المرأة في قرية بيت جبرين بشكل عام دون التطرق إلى الاختلافات والتباينات بين العائلات في هذا الخصوص، وهذا أيضا ما عكسته المقابلات مع النساء والرجال من العائلات الأخرى. وتوضح رواية السيدة ناهد نمر العزة (31 سنة) تصورها لدور المرأة في بيت جبرين بشكل عام والذي يختلف عن تصورات كبار السن من عائلتها:

كانت المرأة في بيت جبرين تروح تحطب وتخبز وتحلب الغنم وتزرع وتحصد وتروح تباع إذا في بيع، فش رجل بقدر دور المرأة لأنهم يعتبروه كواجب من واجباتها فلما تروح تحلب الغنم ولا تزرع أو تحصد فهذا واجب من واجباتها وما بتوقع إنهم كانوا يعتبروه كمساعدة الهم.

وعلى الرغم من أهمية أدوار النساء في الحياة الاقتصادية في تلك الفترة إلا أن ذلك لم ينعكس على وضعية المرأة بشكل عام ومكانتها، فعلى الرغم من وجود مدرسة للإناث في القرية إلا أن عدد اللواتي كن قد التحقن بها كان قليلاً جداً إذا ما قورن بالذكور وهذا ما أشارت إليه المقابلات مع الآباء من كلا الجنسين، واللافت للانتباه في هذا الموضوع أن عدداً كبيراً من النساء اللواتي تمت مقابلاتهن - من الفئة الجيل الأول - لم يكن يعلمن عن وجود مدرسة للبنات في القرية، فالتعليم لم يطل إلا عدداً ضئيلاً جداً من فتيات القرية وكانت غالبيةهن من عائلة العزة، أيضاً فقد أوضحت المقابلات مع كلا الجنسين بأن الفتاة غالباً لم تستشر ولم يؤخذ برأيها عند تزويجها، وما يلفت الانتباه في هذا الموضوع أيضاً هو أن غالبية المقابلات مع النساء

اللواتي عشن في القرية قد أظهرت تقبلاً لهذا الأمر وعدم اعتبار ذلك انتقاص من حقوقهن وهذا يتوافق أيضاً مع رأي الذكور من الجيل نفسه. فمثلاً تروي الحاجة زينب عودة الشوابكة (70 سنة):

والله يا بنيّ قبل أحسن والله أحسن، أحسن بقوا الناس، نسوان زمان زي نسوان الحين؟ ولا كان الهن دور ولا عمرهم شاوروا بنت لا في جيزة ولا في غيره، خلص الزلّمة بقى هو إلى يقول وهو إلى يشور.

أما فيما يتعلق بالفئتين العمريتين الثانية والثالثة بما حول دور المرأة ومكانتها في مجتمع القرية فقد أظهرت غالبية المقابلات أن هناك أثراً لمتغير التعليم في هذا الموضوع حيث عدّ غالبية الحاصلين على تعليم ما فوق المرحلة الثانوية من كلا الجنسين بأن المرأة كانت مضطهدة بشكل عام وأن حقوقها كانت مصادرة ولم يكن هناك توافق بين الدور الاقتصادي للمرأة وبين قدرتها في التأثير على القرارات العائلية كذلك القرارات المتعلقة بالمرأة نفسها كالزواج والتعليم وما إلى ذلك من قرارات أخرى، وهذا ما أشارت إليه رواية السيد بسام عبدا لله الشوابكة (32 سنة):

المرأة كان إلهها أدوار كثيرة ومتعددة وربما أكثر من الرجل لأنها كانت تنجب وتربي وتخدم الزوج وتقوم بالأمر والمهام البيئية وفوق هذه الأمور يلحقها العمل في الحقل وفي الأرض مثل الرجل في حين أنه الرجل كان يعتمد عمله على الرعي أو الحراثة أو الزراعة، لكن هي الأمور المنزلية والأمور الحياتية من العناية بالأطفال والزوج أضف إلى ذلك إلى هو العمل في الأرض أو مساعدة الرجل في الأرض، فمن هذا الباب كان عليها حمل ثقيل فدورها كان دور عظيم ما حدا بنكر هذا الأمر، ولكن من حيث التأثير الاجتماعي ما كان إلهها تأثير اجتماعي لأنه يعني المجتمع إلى كان في بيت جبرين يعني يشابه إلى حد ما المجتمع القبلي، الاجتماعات للرجال والمقاعد والمجالس للرجال، النقاش وتقرير أي أمر يعود للرجال اللهم أنه المرأة كان دورها التنفيذ.

وبالنسبة للمتغيرات الأخرى لدى الفئتين العمريتين الثانية والثالثة فلم يكن لها أثر يذكر باستثناء متغير العمر ولكن هذا الأثر لم يكن جوهرياً كأثر متغير المستوى التعليمي، فقد أظهرت بعض المقابلات أن صغار الأحفاد كانوا أكثر انتقاداً من الأبناء لواقع المرأة في القرية، وأما متغير الجنس ومتغير مكان السكن فلم يكن لهما أثر واضح في هذا الخصوص، مع عدم إغفال أثر الانتماء العائلي لدى الفئتين العمريتين الأولى والثانية الذين ينتمون لعائلة العزة فيما يتعلق بتمايز دور النساء اللواتي ينتمين لعائلة العزة عن النساء اللواتي ينتمين للعائلات الأخرى. ولعل الاقتباسات السابقة لبعض الروايات قد أشارت إلى أثر هذه المتغيرات أو بعضها على واقع المرأة والأدوار التي أنيطت بها في القرية.

3: 3. الحياة الاجتماعية:

عندما تم ترتيب وتصنيف العناوين والمحاور المختلفة التي تضمنها هذا الفصل وبالتحديد كل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية حاولنا أن نراعي في ذلك - قدر الامكان - الكيفية التي رتبنا ونظمنا فيها هذه المحاور في الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين الذين تمت مقابلتهم حتى لا تفقد هذه الموضوعات معانيها ودلالاتها في الذاكرة، فغالبا ما كان يبدأ اللاجئون رواياتهم وخاصة الآباء منهم بالحديث عن الأرض والزرع والغلال وقطعان المواشي وربما كانوا يجدون ذواتهم الحقيقية من خلال هذه الذكريات، ولعل ذلك ما دفع الحاج محمود أحمد أبو ربيع (73 سنة) لأن يبدأ روايته بالقول: " كانت بلدنا مشهورة وكل الصفات الطيبة فيها وإحنا يا خال أصحاب أراضي وأصحاب وطن وأصحاب كرم وأصحاب زَرَم وأصحاب كل الصفات الطيبة، أمّا يا خال الغربة ظيعتنا ". وبعد أن كان ينتهي اللاجئ من الحديث عن ذاته الحقيقية كما هي في مخيلته كفلاح كان يملك الأرض ويزرع ويحصد ويأكل من خيرات أرضه وهي حقيقة مغايرة للواقع الذي فرض عليه، كان ينطلق بعد ذلك إلى العام مع الخلط في بعض الأحيان بين العام والخاص ليكمل حديثه عن العلاقات الاجتماعية وما كان يتخللها من ترابط وتعاضد بين الناس في أحزانهم ومسراتهم، وكثيرا ما انطوت بعض الروايات على تداخل وتشابك بين الاقتصادي والاجتماعي وهذا ليس بالشيء الغريب، فمن الطبيعي أن تكون هناك تمفصلات عدة بين الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجتمع قروي تشكل فيه ملكية الأرض أساساً للتمايز الاقتصادي والاجتماعي بين الفلاحين.

وهذا ما دفع بنا إلى تناول دور المرأة ومشاركتها في الأنشطة الحياتية المختلفة في باب الحديث عن الحياة الاقتصادية على الرغم من علاقة هذا الدور بطبيعة النظام الاجتماعي الذي كان سائدا في القرية قبل التهجير، ولكن هيمنة البعد الاقتصادي على هذا الدور جعل منه موضوعا اقتصاديا أكثر منه اجتماعيا.

وكما جرى تناول المحاور الأساسية الخاصة بالحياة الاقتصادية في الصفحات السابقة فسوف يجري هنا تناول محاور الحياة الاجتماعية وذلك كما تم استيعابها في الذاكرة الجماعية للاجئين، وفي هذا السياق فقد أظهرت المقابلات مع اللاجئين بأن ذاكرتهم الجماعية قد اختزلت الكثير من مفاصل الحياة الاجتماعية في القرية، وغالبا ما كان يبدأ اللاجئون حديثهم في هذا المجال عن حمائل القرية وعائلاتهم بالإضافة إلى

طبيعة العلاقات الاجتماعية بين هذه الحمائل والعائلات، وهنا تجدر الإشارة إلى إحدى القيم التي سادت المجتمع الريفي الفلسطيني في ذلك الوقت وكان لها الأثر الكبير في تعزيز التقارب والتكاتف وخاصة بين أبناء الحمولة الواحدة التي تمثلت فيما كان يعرف عندهم "بالعونة" أو "الفرعة" وخاصة في مواسم الحصاد وقطف الزيتون وبناء البيوت.

وبالإضافة إلى ما اختزنته الذاكرة عن الحمائل والعائلات وشكل العلاقات التي كانت تربطها بعضها ببعض، فقد تضمنت الذاكرة كذلك بعض الإحياءات والإشارات حول علاقة القرية مع القرى المجاورة، أيضا فقد احتلت الأفراح والأتراح إضافة إلى المواسم والأعياد وزيارة مقامات الأنبياء والأولياء مساحة معقولة من الذاكرة، وأخيرا فقد كان لوجهاء ومخاتير القرية ما يخصهم في ذاكرة الأجيال.

3: 3. 1. حمائل القرية وعائلاتهما:

لقد تحدثت الروايات عن وجود أربع حمائل رئيسية في القرية وكانت كل حمولة من هذه الحمائل تتألف من مجموعة عائلات، وهذه الحمائل هي: الشوابكة، والغبارية، والعزة، والدعاجنة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض هذه الحمائل ضمت في صفوفها عائلات لم تربط بينها قرابة الدم وإنما كان انضمامها بغرض الحصول على الحماية، أو لأن أراضيها تم فرزها في قسمة الحامولة التي انضمت إليها عندما قسمت أراضي القرية بين حمائلها الأربعة.

وأما العائلات أو "الدور" - كما يسمونها - التي تشكلت منها حمائل القرية فكانت على النحو التالي:

- حامولة الشوابكة وضمت كل من: غطاشة، والقلعية أو الخاروف، والحموز، والحليقاوي، ودعدرة.
- حامولة الدعاجنة وضمت كل من: أبو طربوش، والفقير أو الفقهاء، والقطاوي، وعطايا، ومريزيق، والرضاوين.
- حامولة الغبارية وضمت: الشوبكي، والقيسي، وكساب، وشتيات.
- حامولة العزة وضمت: عزة أولاد مسلم وعزة أولاد محمد، وتذكر روايات كبار السن من الحامولة بأن محمد ومسلم هم في الأساس إخوة من أب واحد.

لقد أظهرت غالبية المقابلات بأن الآباء وخاصة الذكور منهم يتميزون عن الفئات العمرية الأخرى بذاكرة قوية فيما يختص بحمائل القرية والعائلات المنفرعة عنها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفواصل العمرية التي جرى تحديدها في الفصل الثاني في سياق الحديث عن عينة الدراسة، لوحظ بأنها تداخلت بعض الشيء فلم تظهر الفروق بين الأجيال عند عمر محدد بقدر ما كانت تظهر بشكل تدريجي كلما زاد أو قل عمر اللاجئ، فمن كانوا ينتمون إلى الفئة العمرية الثانية [الأبناء] مثلاً وأعمارهم في الستينات كانوا أقرب إلى الفئة العمرية الأولى ممن كانت أعمارهم في الخمسينات أو الأربعينات على الرغم أنهم ينتمون إلى الفئة العمرية نفسها. ولكن بشكل عام يمكن القول: إن متغير العمر كان له أثر بارز في هذا السياق، وتشير رواية الحاج موسى عبد القادر الشوابكة (77 سنة) إلى بعض التفاصيل التي لم تجد لها مكاناً في مخيلة الصغار، حيث يقول:

أنا من الغطاشات، بقت نظم حمولة الغطاشات الحليقاوية والدعادرية والفودة والحموز وأبو زور وعرار وكلها وغيره وغيراته وشعبان بقوا يقولوا عنها حمولة الشوابكة والمهدي والخرفان كلها بقوا يقولوا عنها حمولة الشوابكة، على وعيي عاودوا تقسموا كان للحموز حارة، صار للخرفان حارة صار يا حفيظ العمر والسلامة للدعادرية والحليقاوية حارة، صار انا احنا يا الغطاشات حارتين، حارة لجيش احمد وحارة لجيش سلامة، وبقي عندك حمولة الغبارية اللي منها كساب والشويكي والقيسي والشيتيات، وفي حمولة الدعاجنة ويقولوا انه أصلهم من عندكم من منطقة دورا وهذول الطرابيش والفقيات والقطاوي ومريزيق والرضاوين وما تنساش العزة في كان عزة أولاد مسلم وعزة أولاد محمد. زمان خرفونا الختيرية كانت حارة وحدة يجمعوا عند يونس عبد الفتاح العزة كل البلد من غبارية من دعاجنة من حموز من أية إنسان.

كما أظهرت غالبية المقابلات مع جيل النكبة بأن الإناث كنّ أقل معرفة من الذكور في هذا المجال، وربما يعود ذلك إلى وضعية المرأة بشكل عام ومنظومة العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة التي تحد من مشاركة المرأة في المناسبات العامة والاختلاط بمجتمع الذكور مما يحجب عنها بعض المصادر التي قد تعزز مخزون الذاكرة الجماعية عندها، فلم تنطو غالبية روايتهن على التفاصيل التي كانت ترد في روايات الذكور، ويتضح ذلك من خلال الرواية التالية للحاجة عائشة عبد الرحمن العزة (78 سنة):

" في كان شوابكة وفي عزة وفي غبارية وفي دعاجنة، بقوا العزة والغبارية والدعاجنة هذول كوم، الشوابكة اللي هم الحموز والغطاشات وبرضو هذول القلعية كوم في البلد، الشوابكة بقوا قوين في البلد وبعدين دار العزة بقوا حاكمين البلد ".

وأما فيما يتعلق بروايات الأبناء فقد لوحظ بأن هناك فروقا في داخل الفئة العمرية نفسها، فكلما كان يقترب عمر اللاجئ من الفئة العمرية الأولى [الآباء] كانت تزيد معرفته في هذا الشأن والعكس صحيح،

فكلما كان يقترب عمر اللاجئ من الفئة العمرية الثالثة [الأحفاد] كانت معرفته تقل، وتشير رواية السيد عبد الله عبد الرحمن غطاشة (63 سنة) إلى التقارب بين روايات الآباء وروايات الذكور من جيل الأبناء الذين اقتربت أعمارهم من جيل الآباء، فيروي قائلًا:

كان موجود في البلد أربع حمائل كان اللي بسموه ثلث الشوابكة اللي بنبتق منهم الغطاشات والقلعية والحموز، وكان حلف الهم من ضمن الشوابكة دار دعدرة ودار الحليقاوي هذول كانوا حلف مع الشوابكة هاظا الكلام اللي بحكيك إياه من قعدتي مع الختيارية الكبار وكان في عندك الدعاجة وكان في عندك الغبارية وكان العزة عزة أولاد مسلم فلاحين زينا باعتبار زي أهل البلد وعزة أبو المرق اللي أجوا في الآخر بعد عزة أولاد مسلم.

أيضا فقد أظهرت غالبية المقابلات مع اللاجئين الذين ينتمون إلى جيل الأبناء بأن الذكور يتمتعون بذاكرة تفوق تلك الذاكرة التي تتمتع بها الإناث من الجيل نفسه بهذا الخصوص، ويبدو هذا الفرق واضحا بين رواية السيد عبد الله غطاشة المقتبسة أعلاه وبين رواية السيدة لبقة أحمد العزة (56 سنة) والتي تقول فيها:

بعرف دار العزة وناس من دار مصلح ودار مسلم، ومسلم ومصلح كابينين أولاد عم، وفي ناس دعاجة من بيت جبرين وفي دار الشويكي، هذول كلهم فلاحين بس انا بعرف انه اغلب البلد بقت لدار العزة في العدد وفي الأرض ويمكن الشوابكة زيهم.

وبخلاف الآباء والأبناء فقد تميز اللاجئين من جيل الأحفاد بعدم وجود فروق جوهريّة بينهم في هذا الشأن تعزى إلى متغيري العمر والجنس كما هو الحال بالنسبة للأبناء أو لمتغير الجنس فقط كما هو بالنسبة للآباء، وفي الوقت نفسه فقد لوحظ بأن معرفة الأحفاد كانت بسيطة جدا إذا ما قورنت بمعرفة الآباء والأبناء. وهذا ما يبدو واضحا من خلال رواية الأنسة آمال إبراهيم الحموز (19 سنة) التي تقول فيها: "بعرف انه كان في عيلة الحموز وغطاشة والعزة والشوابكة والحليقاوي"، ورواية السيد محمد كامل الحموز (25 سنة): "كان في عزة، حموز، قيسي، دعدرة، عرار، الحموز ودعدرة وعرار وكرمان عيلة أو عيلتين ناسيهم كان اسمهم شوابكة وتوزعوا وصارت كل عيلة مستقلة لحالها.

وأخيرا، فقد أظهرت غالبية المقابلات مع اللاجئين بمختلف فئاتهم العمرية بأن متغير مستوى التعليم لم يكن له أي أثر يذكر في هذا الشأن، كذلك فإن متغير مكان السكن هو الآخر لم يكن له أثر ملموس على ما تضمنته ذاكرة الأجيال بهذا الصدد، وذلك بخلاف متغيري العمر والجنس اللذين كان لهما أثر واضح وهو ما وضحته الاقتباسات السابقة لبعض الروايات.

3: 2. صورة العلاقات الاجتماعية بين حمائل وعائلات القرية كما تبدو في الذاكرة:

لقد احتلت صورة العلاقات الاجتماعية بين حمائل وعائلات القرية مكاناً بارزاً في الذاكرة الجماعية للجائين بمختلف فئاتهم العمرية، ولطالما كانوا يعتزون ويتغنون بقوة الروابط الاجتماعية التي جمعت بينهم، وقد أظهرت غالبية المقابلات بأن حيز الخلافات والمشاجرات في هذه الصورة لم يحتل إلا حيزاً ضيقاً جداً منها ولكن إذا ما اعتمدنا على بعض الإشارات والتلميحات التي كانت تظهر بين الحين والآخر في بعض الروايات وبطريقة عفوية في أغلب الأحيان كاللتاف الذي كان قائماً بين بعض العائلات على ملكية الأرض والزراعة وكذلك استغلال بعض الإقطاعيين للفلاحين بالتالي فإن هذه الصورة التي ارتسمت في مخيلة الأجيال عن شكل العلاقات بين عائلات القرية قد تكون مخالفة إلى حد ما لنمط العلاقات الذي كان سائداً بين عائلات القرية في ذلك الوقت، ولكن يبدو أن هناك رغبة خاصة لدى كبار السن في التأكيد على الجوانب الإيجابية فقط وإغفال الجوانب السلبية في هذا الموضوع. وفي الوقت نفسه فقد انطوت رواياتهم على مفارقة كبيرة بين شكل العلاقات الاجتماعية في الوقت الحالي والعلاقات التي كانت سائدة في القرية، وتبدو هذه المفارقة واضحة في رواية الحاج أحمد خليل النجار (73 سنة):

علاقات الناس كانت أحسن من الحين الطاق خمس مئة يعني بقى لما بصير مناسبة من دون ما تدعي الناس بجوك، إن صار عندك عرس كل الناس تيجي إن صار لا سمح الله مكروه كل الناس يجووا يقفوا عندك الناس كانت مصالحهم مربوطة مع بعضها البعض هالحين أقف عندك لليش لا إلي بقر ولا جمال، علاقات طيبة جداً كانت بين الناس.

وقد لعبت الدواوين والمضافات أو "الحارات" كما يطلقون عليها دوراً بارزاً في الحفاظ على تماسك العائلة واستمرارية التواصل بين أبنائها، فكان لكل حمولة ديوان أو اثنان، حيث يعتمد ذلك على عدد العائلات المنضوية تحت اسم الحمولة ومدى اتفاقها مع بعضها، وكان وجيه العائلة أو كبيرها يتصدر الجلسة وينظر في الخلافات التي كانت تنشأ بين أبناء العائلة ويعمل على حلها، أيضاً الخلافات التي كانت تنشأ بين هذه العائلة أو تلك، وفي هذا السياق تروي الحاجة زينب عبد الرحمن غطاشة (80 سنة) قائلة:

والله يمّة بقوا الناس كويسين مش زي هالحين كل واحد معنصر لحالو بس هناك بقت كويسين الناس يروحوا على أرضهم وينجمعوا هالختيارية ببقوا قاعدين في هالحارات يحلوا مشاكلهم ويتصافوا والكبير كلمته كلمة وما تصير كلمتين ويمون عاقل ولما يبجي ظيف ويخلفوا على المحلي إلي حيلتو غنم يذبح غنم والي محيلتوش غنم طبق خبز يطلعو على الناس طبق خبز ومن الموجود في الدار ويطلع يا بني.

وقد ساهمت بعض العادات والقيم الاجتماعية التي كانت سائدة في الريف الفلسطيني في ذلك الوقت كثيراً في تعزيز روح التعاون والتكاتف بين الناس، وأكثر ما كان يتجلى ذلك في ظاهرة العمل التعاوني أو ما يطلق عليه أهل القرية "العونة" أو "الفرعة" وخاصة في مواسم الحصاد وقطف الزيتون وبناء البيوت، فإذا تأخر أحدهم في حصاد محصوله أو قطف الزيتون كانوا يهبون لمساعدته حتى ينجز ذلك العمل في الوقت المناسب، وعن هذه الظاهرة التي سادت في مجتمع القرية يروي الحاج سليمان أحمد المهدي (75 سنة):

بقت الناس تقدر بعضها أحسن من الحين، وكانوا الناس يعاونوا بعضهم، مثلاً نبقي جيران إحنا خلصنا حصيدة وجارنا يبقى ظايل عليه يومين ثلاث نجيب بعضنا كلنا ونساعده ويكمل حصيدته وبقينا نطين البيوت مع بعض، والناس بقى احترامها لبعضها زيادة عن القانون وكويسة وتقعده عند بعضها.

وفي سياق الحديث عن بعض العادات والقيم الاجتماعية التي ساهمت في تعزيز روح التعاون والتضامن والتكافل بين الناس فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن العادات التي كانت متبعة في بعض المناسبات وخاصة في الأعراس وكذلك في المآتم كانت تزيد من التآلف والمودة بين الناس، وسوف نأتي لاحقاً على هذا الموضوع بتفصيل أكثر في باب الحديث عن المناسبات الاجتماعية في القرية.

وعلى الرغم من ازدهار الذاكرة الجماعية لللاجئين بالمشاهد التي تظهر فيها علاقات المحبة والمودة بين حمائل وعائلات القرية إلا أن هذه الذاكرة لم تخل تماماً من صور أخرى تظهر فيها بعض الخلافات التي لم تكن ظاهرة في أغلب الأحيان، فقد أشارت بعض المقابلات مع الآباء وكذلك بعض التلميحات من الأبناء والأحفاد إلى استغلال بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى العائلات المتنفذة للفلاحين، حيث تحدث بعضهم عن استغلال بعض الأشخاص الأثرياء لظروف الفلاحين التي أجبرت قسماً كبيراً منهم للتنازل عن أرضه لهؤلاء الأثرياء مقابل الحصول على كمية يسيرة من القمح، وكنا قد أشرنا إلى هذه النقطة في باب الحديث عن تقسيم أراضي القرية، كما أظهرت بعض المقابلات أن هناك تنافساً كان يقوم بين العائلات القوية على السلطة والزعامة، ولكن بشكل عام فقد انصب تركيز الذاكرة الجماعية على الجانب الإيجابي في هذه العلاقات وقلما تطرقت الروايات إلى هذه الخلافات، وأكثر ما كان يتم التعبير عن الخلافات بأنها

كانت بسيطة وسطحية وسرعان ما تنتهي، ويبدو ذلك واضحاً في رواية الحاجة زينب عودة الشوابكة(70 سنة)، عندما قالت: " ولا عمره صار مشاكل بين الحمائل غير مكاتلات بسيطة هيك بقوا الناس يتكاتلوا ويروحوا يوخذوا بخاطر بعض ويصلحوا بعضهم ويروحوا ".

وقد أظهرت غالبية المقابلات بأن الصورة العامة التي تختزلها الذاكرة حول العلاقات الاجتماعية سواء في داخل العائلة نفسها أو بين عائلات القرية بشكل عام كانت متقاربة إلى حد كبير بين مختلف الفئات العمرية باستثناء بعض الفروقات البسيطة المتعلقة ببعض الحثثيات المرتبطة بهذه العلاقات فكان الآباء بالإضافة إلى من تزيد أعمارهم عن 50 سنة من الأبناء يوردون بعض التفاصيل التي تظهر صوراً مختلفة من التعاون والاحترام المتبادل بين عائلات القرية، بينما ركز الصغار على الطابع العام لهذه العلاقات دون التطرق كثيراً إلى تلك التفاصيل، ولكن بشكل عام فإن معظم الذين تمت مقابلتهم بغض النظر عن أعمارهم كانت لديهم صورة واضحة عن طبيعة العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في مجتمع القرية، وتشير رواية السيدة رجاء عبد الفتاح الخاروف (56 سنة) إلى التقارب الكبير بين الآباء والأبناء في هذا الشأن، فتروي قائلة:

كان في بينهم تآلف وترابط وكانوا يتعاونوا مع بعض ويساعدوا بعض في الأفراح والميائم ويشدوا شان لبعضهم، فلما كان يموت الواحد زمان كانوا يتآزرروا مع بعض ويقعدوا عند بعض والنسوان كلهن في الحمولة يظلهن زعلانات وحادات مع زوجة إلي توفي، وكانوا في الحصيد يساعدوا بعض، واحد عقب مارسه يروحوا يساعده.....

وتبدو الصورة التي ترسم في مخيلة السيد جعفر حسني الحليقاوي (37 سنة) - وهو ينتمي إلى جيل الأحفاد - لا تختلف كثيراً عن الصور التي أظهرتها الروايات السابقة من الأجيال الأخرى، فعبر قائلاً:

كانت عندهم العلاقات الأسرية قوية جداً يتعاونوا مع بعضهم، كانت البلد بتقدر تقول أسرة وحدة وفي تكاتف بينهم، والطابع العام للعلاقات بين الأسر كانت أطيب من الحين، طوشهم كانت سطحية يعني غنماتك طاحن في ارضي يعني سطحية جداً وتحل، تتدخل الحمائل وتحلها فوري.

كما أظهرت روايات من هم أصغر سناً هذا التشابه بين مختلف الفئات العمرية بهذا الخصوص ويبدو ذلك واضحاً في رواية الأنسة آمال إبراهيم الحموز (19 سنة)، عندما قالت:
العلاقات بين عائلات القرية كانت قوية يعني مش زي هالحين وكان ترابط كبير يعني كلهم يعرفوا بعض، أي واحد عنده أي شيء يعني فرحة كل البلد يفرحوا معه وفي الحزن الناس تحزن معه، يعني أقوى بكثير من هالحين، وكانوا يعاونوا بعض ويعملوا جلسات ويظلمهم يحكوا في الحارات ما كانش في حياتهم شيء يشغلهم زي هالحين.

وكما لم يكن هناك أثر جوهري لمتغير العمر في هذا الشأن فإن متغير الجنس أيضا قد غاب تأثيره عما أفادتنا به ذاكرة الأجيال حول العلاقات الاجتماعية في قرية بيت جبرين، فقد أظهرت الروايات السابقة وغالبية الروايات الأخرى - التي لا مجال لحصرها هنا - التشابه الكبير بين الصور المختزلة في مخيلة الجنسين حول العلاقات الاجتماعية في القرية.

أما بخصوص متغيري مكان السكن والمستوى التعليمي فهما أيضا لم يكن لهما تأثير ملموس في هذا الشأن، حيث أظهرت غالبية المقابلات عدم وجود أي فروق ذات قيمة بين اللاجئين المتعلمين وغير المتعلمين، أو الحاصلين على تعليم يسير، كما لم تظهر أي فروق تعزى إلى مكان السكن، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً قليلاً جداً من اللاجئين الذين تمت مقابلتهم وينتمون إلى الجيلين الثاني والثالث وكانت الصورة لديهم مشوشة بعض الشيء فيما يخص العلاقات الاجتماعية كانوا يعززون ذلك إلى خلو المحيط الاجتماعي الذي يعيشون فيه من أشخاص كبار في السن ليستقوا منهم المعرفة بهذا الشأن. ولكن ذلك لا ينطوي إلا على عدد قليل من الأبناء والأحفاد، فالغالبية كانت لديهم صورة واضحة عن العلاقات الاجتماعية على الرغم من أن عدداً كبيراً منهم يعيشون في ظروف مشابهة، وربما يعود ذلك إلى المصادر التي يعتمد عليها بعض اللاجئين في استقاء الذاكرة الجماعية.

3: 3: 3. علاقة القرية مع القرى المجاورة:

حتى اللحظة التاريخية التي أُقتلع فيها سكان القرية من بيوتهم وأراضيهم عام 1948 كانت تعد بيت جبرين مركزاً إدارياً وتجارياً لبعض القرى المجاورة لها، ويعود ذلك في الأساس إلى الشهرة التاريخية التي تمتعت بها القرية على مر العصور بالإضافة إلى تفوقها على كثير من القرى المحيطة بها من حيث المساحة وعدد السكان، ويضاف إلى ذلك وجود محكمة صلح ومدرستين في القرية واحدة للذكور وأخرى للإناث إلى جانب عيادة طبية ومركز للشرطة، كما تم افتتاح سوق تجاري فيها قبل النكبة بعامين، وكنا قد أشرنا - في روايات سابقة لأهل القرية - إلى هذه المرافق والخدمات في الوقت افتقرت فيه القرى المجاورة إلى مثل هذه المرافق والخدمات، وتشير بعض الروايات في هذا الصدد إلى أربع عشرة قرية

كانت تتبع لببت جبرين حتى عام النكبة، ومن هذه القرى التي تردد ذكرها كثيرا في روايات اللاجئين: دير نخاس، وعجور، وذكرين، وبركوسيا، وزيتا، وكُدنة، والقبيبة، والدوايمة، وغيرها من القرى الأخرى التي دمرت وهجر أهلها عام 1948.

وعن طبيعة العلاقة بين القرية والقرى المجاورة، فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن الذاكرة الجماعية للاجئين تنطوي على صورٍ تبدو فيها مظاهر الاحترام المتبادل وعلاقات حُسن الجوار هي السمة الغالبة على تلك العلاقات، ويبدو ذلك واضحا من خلال ما يرويهِ الحاج أحمد خليل النجار (73 سنة) بهذا الخصوص:

علاقات أهل بيت جبرين مع القرى الثانية كانت علاقات طيبة وممتازة، ليش؟ لأنه بيت جبرين في الآخر صار فيها سوق وكان فيها مركز بوليس وكان بجي قاضي حاكم يعني يجي في الأسبوع مرة يعني هي مسؤولة عن 14 قرية يعني تابعات إليها كلياتهن مثل ذكرين ورعنا والدير وبركوسيا ودير نخاس وعجور وزيتا هذول كلهن تابعات إليها زى ما نقول.

وبالإضافة إلى وجود المرافق الخدمية المختلفة ودورها في تعزيز علاقات حسن الجوار بين القرية والقرى المجاورة من خلال الاحتكاك اليومي مع سكان هذه القرى الذين كانوا يحضرون إلى القرية، فقد لعبت التحالفات القبلية التي تشكلت في المنطقة أواخر الدولة العثمانية دورا في تعزيز هذه العلاقات، حيث تزعمت بيت جبرين الحلف الذي كان يطلق عليه "صف القيسية التحتا" الذي ضم بيت جبرين ومجموعة القرى المجاورة لها بالإضافة إلى بيت أولا وترقوميا فيما تزعمت دورا صف القيسية العليا، وفي الوقت نفسه فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن هذه التحالفات لم يكن لها صدق إلا في ذاكرة بعض الأبناء من الذكور وفي المقابل فقد أهملتها ذاكرة الصغار كما أن النساء لم يعرنها اهتماما في رواياتهن، وقد صرح بعض صغار السن في هذا الشأن بأن إهمال هذه الذاكرة كان عن قصد لأن ما تضمنته لا يتوافق مع طريقتهم في التفكير التي تجاوزت حدود القرية والقبيلة لتصل عند حدود الوطن وتتعداه أحيانا. وفي هذا السياق تحتفظ ذاكرة بعض كبار السن من القرية بقصيدة شعبية وكانت عبارة عن رسالة تهديد بعث بها

زعيم القيسية العليا وهو من آل عمرو إلى زعيم القيسية التحتا وهو من آل العزة، ويروي الحاج محمود غنايم الحموز (82 سنة) جزءاً من هذه القصيدة قائلاً:

يا راكبٍ على حمرة لا رطعت جيرانها بدواويري⁵
تلقى على بيت جبرين مشايخ كبارها
تلقى بكارج البن عالنار ومبهرين دلالمهم بالتباهير
قلهم دشروكو من الحرب واتبعوا التجارة
إحنا بني قيس إحنا مشاهير إحنا على كل القبائل كبارها
لا يعجبك لا رعنا⁶ ولا الدير⁷ والعراق⁸ حطها في حلقة العين
وربع العجان في بيت محسير⁹ وأطلق عليكم وآخذ واد الصرارة
واطلع الحق من جوف البيارة.

وكما أسلفنا فإن غالبية المقابلات لم تشر إلى الذاكرة المتعلقة بالصراعات القبلية التي سادت المنطقة في مرحلة تاريخية معينة وإن كل ما ورد بخصوص هذه المسألة لم يتعد سوى بعض الإشارات القليلة التي وردت في روايات عدد قليل من كبار السن الذكور أما النساء من الفئة العمرية نفسها فلم يشرن إطلاقاً إلى هذه المسألة وكل ما تحدثن به في هذا الشأن لم يختلف كثيراً عما تروييه الحاجة حسيـن أحمد العزة (77 سنة):

بقى قريب منا دير نخاس وزيتا والقببية والدوايمة والدير والفالوجة بس بعيدة شوية الفالوجة وبقوا يجووا على بلدنا ويحترمونا
ونحترمهم ومفش مكاتل بينا وبينهم وكل من هو عارف أرضه، إحنا أرضنا اطوبت في الشام.....

ولا يبدو هناك أي اختلاف جوهري بين ما يروييه الجيل الأول وما يروييه الجيل الثاني في هذا الشأن مع عدم إغفال بعض الاستثناءات البسيطة المشار إليها سابقاً والمتعلقة بالتحالفات القبلية التي أشار إليها عدد محدود من كبار السن، فمثلاً يروي السيد عبد الله عبد الرحمن غطاشة (63 سنة) وهو من الجيل الثاني قائلاً:

"بالنسبة للقرى المحيطة ببيت جبرين في عندك عجور وفي عندك ذكرين ودير الذبان والقببية والدوايمة كانت قبله لشرق وعراق المنشية حدود الأرض تبعتها على حدود أرضنا العلاقة معهم كانت ممتازة جداً ما فش خلافات نهانيا ما في أبدا كل من هو في أرضه، وإحنا بيت جبرين أرضنا فيها طابو."

-
- 5 - سكان بلدة دورا
6 - من القرى الفلسطينية المدمرة المجاورة لقرية بيت جبرين
7 - من القرى الفلسطينية المدمرة المجاورة لقرية بيت جبرين
8 - من القرى الفلسطينية المدمرة المجاورة لقرية بيت جبرين
9 - قرية فلسطينية مدمرة تقع بالقرب من قرية بيت جبرين.

ولا يكاد يختلف هذا الأمر أيضا لدى الأحفاد، ويبدو ذلك واضحا من خلال رواية الأنسة وفاء أحمد

العزة (18 سنة):

كانت علاقاتهم في بعض كثير كويسة ومتينة سواء بين عائلات البلد أو بين بلدنا والقرى الثانية، فش اشى يتقاتلوا عليه كل ارض معروفة لمين والغنمات كل واحد بعرف غنماته، وكانوا يحترموا الغريب اللي من بلد ثانية ويعتبروه وكأنه من أهل الدار.

وأما فيما يتعلق بأثر المتغيرات الأخرى (الجنس، مستوى التعليم، مكان السكن)، فقد أظهرت غالبية المقابلات بأنه لا توجد أي فروق بين اللاجئين تعزى إلى هذه المتغيرات، والاقتباسات السابقة بالإضافة إلى ما أفادت به الروايات الأخرى بهذا الخصوص تؤكد جميعها على ذلك.

وأخيرا بقي أن نشير في هذا السياق إلى نقطة مهمة وهي أن حديث اللاجئين عن علاقة القرية بالقرى المجاورة لم يكن محط اهتمام من قبل الذاكرة الجماعية، وإنما كان التركيز ينصب في أغلب الأحيان على العلاقات في داخل القرية والحديث عن العلاقة مع القرى المجاورة كان عابرا وغالبا ما يأتي في سياق الحديث عن العلاقات الداخلية وقلما كان يأتي في سياق منفصل.

3: 4. وجهاء القرية ومخاتيرها في ذاكرة الأجيال:

يعود تاريخ المخترة إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما أصدرت الدولة العثمانية مرسوما قسمت بموجبه الدولة إلى ولايات ومتصرفيات وأقضية ونواح، حيث كانت تضم كل ناحية مجموعة من القرى وعلى رأس كل قرية مختار يتم اعتماده من الدولة بعد انتخابه من قبل حمائل القرية وعائلاتها، وقد أوكلت لهذا المختار عدة مهام منها ما كان معلنا كالإخبار عن المواليد والوفيات ومنها لم يكن معلنا كالإخبار عن الفارين من الخدمة العسكرية في عهد الدولة العثمانية وعن الثوار والمطاردين في عهد الانتداب البريطاني، ومن كان يرفض القيام بهذه المهام غير المعلنة وإذا لم يقم بها على نحو مرضٍ تجاه السلطات كان نصيبه العزل والاستبدال.

وهناك بعض القرى التي اعتمدت فيها السلطات الرسمية أكثر من مختار واحد بسبب التنافس بين العائلات القوية فيها، وتعد قرية بيت جبرين من بين هذه القرى، فكان هناك مختار يمثل حمائل العزة

والغبارية والدعاجنة ومختار آخر يمثل حامولة الشوابكة وحدها باعتبارها الحامولة الأكبر في القرية، وفي عهد الانتداب البريطاني ألغت السلطات البريطانية اعتمادها لمختار الشوابكة بعد أن اختلفوا فيما بينهم على الشخص الذي سيتولى المنصب ومنذ ذلك الحين ظل مختاراً واحداً يمثل جميع حمائل القرية وعائلاتها لدى السلطات حتى عام 1948 وغالبا ما كان هذا المختار من حامولة العزة.

وعلى الرغم من أن المختار هو الشخص الذي يمتلك بعض الصلاحيات القانونية في القرية التي منحتة إياها السلطات الرسمية إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين استطاعوا بنفوذهم أن يتجاوزوا المختار الأمر الذي مكنهم من الحصول على مكانة أعلى من المختار، وهذه المكانة إما كانت بين حمائل القرية وإما عند السلطات أو لدى الطرفين. وهو ما كان يطلق عليه وجيه القرية أو الحامولة وفي حال كان نفوذه يتعدى حامولته ليطلال الحمائل جميعاً في القرية وكانوا يطلقون عليه اسم "شيخ البلد" أو "كبير البلد".

ومن المخاتير والوجهاء أو الشيوخ الذين طالما كانت تشير إليهم الروايات كان الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف العزة والذي لم يغب اسمه إلا عن عدد قليل من روايات صغار السن، ويعد المختار عطا الله مريزيق هو أول مختار للقرية يمثل الغبارية والدعاجنة والعزة والمختار علي مسلم الحموز يمثل الشوابكة وبعد أن آل الأمر إلى مختار واحد لكل عائلات القرية اعتمد في حينه المختار يونس عبد الفتاح العزة والذي لم يحظ برضا البريطانيين وتم عزله ثم جاء من بعده المختار طلب سمور العزة واستمر في المخترة حتى عام 1948.

وبالإضافة إلى المختار وبعض الوجهاء الذين كانوا معروفين على مستوى القرية ككل فقد أشارت المقابلات أيضا إلى أن كل عائلة من عائلات القرية كان لها وجيه أو كبير وهو في الوقت نفسه الناطق الرسمي باسم العائلة أمام العائلات الأخرى وكان يحظى على احترام وتقدير من قبل أفراد العائلة وغالبا ما يكون هذا الشخص كبيرا في السن، وعن مخاتير القرية ووجهائها تروي الحاجة عائشة عبد الرحمن العزة (78 سنة) قائلة:

بقي في البلد يونس عبد الفتاح وعبد الرحمن عبد اللطيف وحسن سمور العزة، اللي بقي مختار أول بقي رحمة عمي يونس عبد الفتاح بعدها أجا عمي حسن سمور العزة هذول اللي على وعيي شفقتهم مخاتير، عبد الرحمن عبد اللطيف بقوا يقولولوا بيك يعني على الكل على القظا بحالو، القظا بقي يجي يفك مصالحو عنده، والحمائل الثانية بقي لكل حمولة كبيرها، والله الناس كويسين مع بعضهم.

كما أظهرت غالبية المقابلات مع كبار السن بأن غالبية مخاتير القرية والأشخاص المتنفذين فيها كانوا من حامولة العزة، وقد عزا بعضهم ذلك إلى وجود بعض الأشخاص المتعلمين بين أبناء هذه الحمولة في تلك الفترة وهو الأمر الذي كانت تفتقده حمائل القرية الأخرى، والبعض الآخر عزا ه إلى المستوى الاقتصادي الذي كانت تتمتع به هذه الحمولة وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض، وهناك آخرون أرجعوا هذا الأمر إلى رضا السلطات الرسمية عن بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الحمولة، وربما أن تضافر تلك العوامل جميعاً هو السبب الحقيقي في ذلك، وعن أثر التعليم في هذا الموضوع يروي الحاج محمد عبد الرازق عرار (80 سنة) قائلاً:

كان في مختار واحد لبنت جبرين اسمه يونس عبد الفتاح العزة، دار العزة مش من فلسطين هم من مصر وأجوا على زمان تركيا وقبل وكانوا زى ما تقول متعلمين والمتعلم في هظاك الزمان كان الوقيمة فكان المختار منهم والكاتب منهم واللي بلم العشر منهم كان قليل اللي في بيت جبرين متعلمين وكان عبد الرحمن العزة شيخ البلد ويمون على البلد كلها.

وأما الحاج محمد عبد الهادي العزة (83 سنة) فيرى أن ملكية الأرض هي العامل الأهم في ذلك، فروى قائلاً:

بقى للبلد مختار واحد اسمه حسن سمور العزة وبعد ما دخلوا الإنجليز بسنتين ثلاث انتخبوا يونس عبد الفتاح العزة وظل لغاية ما طلعا، عيلة العزة هم المسيطرين لأنهم هم الملاكين ويتعرف انت انه الناس للملاك ببقوا طايعين.

وقد لوحظ بأن من تمت مقابلتهم من جيل النكبة وينتمون إلى حامولة العزة لم يتطرقوا في حديثهم إلى أي مختار أو وجيه من الحمائل الأخرى وكانت طريقتهم في الحديث عن هذا الموضوع تتم عن نوع من المفاخرة والاعتزاز بأبائهم وأجدادهم في القرية بمعنى أن متغير الانتماء العائلي كان له أثر واضح على روايات كبار السن بهذا الخصوص وما عدا ذلك من متغيرات فلم يلاحظ وجود أي أثر يذكر لها على روايات هذا الجيل.

أما الأبناء فقد اختلفت رواياتهم عن روايات الآباء حول هذه المسألة، حيث أظهرت غالبية المقابلات الخاصة بهذا الجيل عدم معرفتهم وإمامهم كثيراً بأسماء المخاتير والوجهاء إضافة إلى أن بعضهم كان يخط في روايته بين المخاتير والوجهاء بعكس كبار السن الذين كانوا يصنفونهم بدقة أكبر، ويبدو هذا

الخط واضحاً في رواية السيدة آمنة عيسى غطاشة (41 سنة) وشأنها في ذلك شأن غالبية الروايات هذا الجيل، فنقول:

في واحد اسمه حماد غطاشة وهاظا يكون سيدو لزوجي كان مختار عيلتنا، إنا أصلا شوايكة وجدنا اسمه غطاشة وإنا الغطاشات فرع من الشوايكة واصلنا من الأردن وفي كمان مختار اسمه عبد الرحمن عبد اللطيف العزة، وبصراحة ما يعرف غيرهم.

ويبدو أن الانتماء العائلي قد انتقل أثره من روايات الآباء إلى روايات الأبناء بالنسبة لللاجئين الذين ينتمون إلى عائلة العزة، حيث ركزت رواياتهم على المخاتير والوجهاء الذين تعود أصولهم العائلية إلى حامولة العزة وهذا ما أظهرته رواية السيد شريف محمد العزة (41 سنة) وغالبية الروايات الأخرى التي ينتمي أصحابها إلى هذه العائلة، فروى قائلاً: "في زعيم في البلد كان اسمه الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف العزة، زعيم في الكرم وزعيم في الرجولة والشجاعة وفي كل شيء، وكان المختار اللي اقل منو درجة يونس عبد الفتاح العزة وطلب حسن سمور العزة".

أما غالبية اللاجئين من العائلات الأخرى، فقد تضمنت رواياتهم أسماء لبعض الوجهاء والمخاتير من عائلاتهم وكذلك من العائلات الأخرى، وباستثناء هذا المتغير [الانتماء العائلي] فإنه لم يلاحظ في غالبية روايات هذا الجيل أي أثر واضح للمتغيرات الأخرى، فتقاربت إلى حد كبير روايات الذكور مع الإناث وكذلك المتعلمين مع غير المتعلمين.

وكما لاحظنا من خلال الاقتباسات السابقة تراجع معرفة الأبناء بوجهاء القرية ومخاتيرها مقابل ما يعرفه الآباء، فإن معرفة الأحفاد أيضاً تراجعت مقابل ما يعرفه الأبناء بهذا الخصوص وهذا ما أشارت إليه غالبية المقابلات، حيث خلت بعض روايات الأحفاد من أي معرفة في هذا الموضوع، وهناك روايات أخرى تضمنت بعض المعلومات القليلة، مع ضرورة الإشارة إلى أن هناك بعض الروايات الأخرى ولكنها قليلة جداً كانت تتم عن معرفة جيدة بهذا الشأن، حيث أفاد أصحاب هذه الروايات بأن معرفتهم تعود في الأساس إلى وجود اهتمام خاص لديهم بهذا الموضوع ومواضيع أخرى لها علاقة بقرية بيت جبرين وكانوا جميعاً من الذكور المتعلمين. ولكن بشكل عام يمكن القول بأن معرفة غالبية الأحفاد كانت ضئيلة إذا ما قورنت بمعرفة الآباء والأبناء في هذا المضمار، ولم تتعد غالبية هذه الروايات مجرد الإشارة إلى اسم أو

اسمين لبعض الوجهاء والمخاتير دون معرفة أي منهم من كان مختارا وأي منهم من كان وجيها من وجهاء العائلة أو القرية وهذا ما يبدو واضحا في رواية السيدة عائشة محمود الحموز (33 سنة) والتي تعد نموذجا لغالبية روايات هذا الجيل [الأحفاد]، فتقول: " من مخاتير وكبار البلد اسمعت عن واحد اسمه خليل عبد الرحمن الحموز وكانوا يحكوا كمان عن واحد اسمه عبد الرحمن عبد اللطيف العزة ويمكن في ناس ثانيين بس انا ما سمعت عنهم ".
ومثلما كان هناك أثر للإنتماء العائلي على روايات الآباء والأبناء من عائلة العزة فقد استمر وجود هذا الأثر كذلك في روايات الأحفاد الذين ينتمون إلى هذه العائلة، فلم تشر أي من رواياتهم إلى أسماء لوجهاء أو مخاتير من العائلات الأخرى وهذا ما يبدو واضحا في رواية الأنسة وفاء أحمد العزة (18 سنة) وحالها في ذلك حال غالبية روايات الأحفاد من هذه العائلة، حيث قالت: " كنت اسمع انه في شيخ للبلد اسمه عبد الرحمن عبد اللطيف العزة وفي كمان كبار في البلد من دار العزة بس شو اساميهما ما يعرف.

وأخيرا، وكما هو الحال بالنسبة للفئات العمرية الأخرى، فقد ظهرت بعض الفروق والاختلافات بين روايات غالبية الأحفاد الذين ينتمون إلى عائلة العزة وروايات الأحفاد من العائلات الأخرى، وفي المقابل لم تظهر هناك أي فروق أو اختلافات في روايات الأحفاد يمكن أن تعزى إلى متغير الجنس أو متغير مكان السكن وكذلك الأمر بالنسبة لمتغير مستوى التعليم. هذا فيما يتعلق بالأحفاد، أما والحديث عن الأجيال الثلاثة، فقد أظهرت غالبية روايات اللاجئين وجود أثر لمتغير العمر بالإضافة إلى متغير الانتماء العائلي على ذاكرة اللاجئين التي تختص بمخاتير القرية ووجهاؤها وما عدا ذلك من متغيرات لم يكن لها أي أثر يذكر في هذا المضمار.

3: 3: 5. المناسبات الاجتماعية والدينية والمواسم الشعبية:

إن الحديث عن المناسبات الاجتماعية كذلك المواسم الشعبية التي تأتي في سياق ما يمكن أن نطلق عليه "الخطاب الديني الشعبي" يتطلب منا الكثير من البحث والدراسة بسبب كثرة هذه المناسبات والمواسم بالإضافة إلى تعدد الطقوس الاحتفالية والاحيائية لهذه المناسبات والمواسم، ولكن فإن مجال تركيزنا هنا سوف ينصب على تلك المناسبات والمواسم التي كانت محط اهتمام من قبل الذاكرة الجماعية للاجئين،

وسيجري تناول هذه المناسبات والمواسم كل منها على حدا مستهلين الحديث بما إختزنته ذاكرة الآباء بهذا الخصوص على اعتبار أنهم شهدوا تلك المناسبات والمواسم بالمعاش ثم ننطلق بعد ذلك إلى الأبناء والأحفاد، وفي الوقت نفسه سوف نقوم برصد أي أثر لبعض المتغيرات الأخرى في هذا الشأن. وقد أشارت روايات اللاجئين إلى مجموعة من المناسبات والمواسم التي تتطوي على بعض المفاصل المهمة للحياة الاجتماعية في القرية قبل نكبتها، فتحدث اللاجئين عن مناسبات الزواج في قريتهم وليالي رمضان والعيد والمآتم والمناسبات الحزينة، وهناك أيضا بعض المناسبات والمواسم الشعبية الأخرى المستقاة من التراث الشعبي كخميس البيض والجمعة الطويلة، وموسم البحر والنبي موسى وغيرها، يضاف إلى ذلك بعض المعتقدات الشعبية وخاصة فيما يتعلق بالمقامات والمزارات وبعض الأماكن الأثرية الموجودة في القرية، وفي الصفحات التالية سوف نتناول هذه المناسبات والمواسم كلاً منها على حدا، وكما أسلفنا فسوف نستهل الحديث عنها من خلال روايات جيل النكبة ومن ثم الأجيال الأخرى.

3: 5: 1. العرس الجبريني:

لقد احتل العرس وما رافقه من عادات ومراسيم خاصة به مكانا مهما في الذاكرة الجماعية وخاصة لدى الكبار الذين طالما كانوا يؤكدون على أفضلية أعراسهم عن الأعراس التي تقام في الوقت الحاضر، فكأن العرس بالنسبة إليهم عبارة عن احتفالٍ أو مهرجان يشارك فيه غالبية أهالي القرية، وتوضح رواية الحاجة ظريفة عواد الحموز (70 سنة) مشهدية هذا العرس الذي تختزنه ذاكرتها فتقول:

والله في الأعراس بقوا يطبلوا ويزمروا ويظلوا يرقصوا ويدبكو من الصبح للمغرب يا بني والله من دير نخاس كانوا يجووا يرقصوا ويدبكو، كل الناس بقوا يشاركووا بقعدوا أربع أيام خمس أيام وهم يرقصوا ويدبكو أما هالحين من وين، والله بقوا يزفوا العروس والعريس عالشيخ تميم والرايات والدنيا والدين علجمال والخيل، هالحين والله يا بني ما واحد متقرب في واحد الناس بتبعد عن بعضها.

كما أشارت روايات الآباء إلى بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالزواج وكانت سائدة في القرية، فتحدثت هذه الروايات عن ظاهرة زواج البدل، وظاهرة زواج الأقارب وخاصة ابنة العم، كما أشارت إلى بعض حالات الزواج التي كان فيها المهر عبارة عن قطعة أرض كانت تسجل أحيانا باسم الزوجة وأحيانا باسم والدها، وهي بلا شك ظواهر كانت منتشرة في الريف الفلسطيني في تلك الفترة ولا زالت بعض هذه

الظواهر موجودة حتى الآن ولكن حدثها قلت عن ذي قبل، وتشير رواية الحاج عواد مسلم العزة (80 سنة) إلى بعض هذه الظواهر، فروى قائلاً:

الزواج كان عندنا بدليل، يعني انا وابن عمي هو اخذ أختي وأنا أخذت أخته والزواج ما كان يكلف كثير يعني 100 دينار للي بدو يتجوز، وإحنا عندنا يا دار العزة بقوا يسجلوا للوحدة 100 دونم باسمها دون مقابل فيد إليها. أما بخصوص تكاليف الزواج فقد اختلفت الروايات في هذا الشأن تبعاً للمستوى الاقتصادي للشخص في ذلك الوقت، فبعض الروايات أشارت إلى انخفاض تكاليف الزواج مقارنة بالوقت الحاضر وهو ما تحدث به الحاج عواد العزة في الاقتباس السابق، وهناك روايات أخرى تحدثت عن ارتفاع هذه التكاليف مقارنة بالوقت الحاضر، وهو ما أشار إليه الحاج محمود غنايم الحموز (82 سنة) فروى قائلاً:

الجيزة غالبية مش زى اليوم كانت غالبية جدا وبيش الجيزة؟ أغلبها بالوطاة¹⁰، انا إلى أخت في واحد من ثاني حمولة خطبها اتفق على مهر 150 دينار أجا رحمة عمي علي قال هذه البنت إحنا أبدى فيها ليش تعطوها للناس الغرب، بيش قالوا عليه بالنص للقرابة حط 24 دونم فيد مكفينش أل 75 دينار، في واد زيتون قالوا حافظا واد الزيتون بكفى ل75 دينار.

وعلى الرغم من تباين بعض الروايات فيما يتعلق بتكاليف الزواج في ذلك الوقت إلا أن هذه الروايات قد أجمعت على نقطة مفادها أن أعراس القرية في الماضي كانت أفضل بكثير من الأعراس التي يقيمها الناس في الوقت الحاضر.

وفيما يتعلق بروايات الأجيال الأخرى [الأبناء والأحفاد]، فقد أظهرت غالبية المقابلات مع اللاجئين الذين ينتمون إلى الجيل الثاني بأن رواياتهم لا تختلف كثيراً عن روايات الجيل الأول بخصوص هذه المناسبة، حيث تضمنت رواياتهم غالبية المفاصل الخاصة بهذه المناسبة التي وردت في روايات الآباء، وهم أيضاً أشاروا إلى بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالزواج التي أشار إليها الآباء كزواج البدل وتسجيل الأرض باسم العروس، أو باسم والدها كمهر وما إلى ذلك من ظواهر أخرى. كما أظهرت غالبية الروايات بأنه لا توجد أي فروق تذكر في هذا السياق بين الآباء والأبناء تعزى إلى متغيرات مستوى التعليم ومكان السكن والجنس، وتمثل رواية السيدة فايزة عبد المجيد الحليفاوي (56 سنة) نموذجاً لغالبية روايات اللاجئين من هذا الجيل بخصوص مناسبة الزواج، فتروي قائلة:

لما كانت تنخطب العروس يروحوا طبعاً الجاهة يخطبونها من أبوها مكاتتش تشوف العريس يعني كانوا يسمولها اسم أو يقولوها ابن فلان أما هي ما تشوف ولا هو يشوفها لغاية ليلة الحنا لما يروحوا يودوا الحنا يروحوا أهل العريس ويوخذوا الحاجات اللي كانوا يوخذوها والكسوة كانت في صندوق يحملوها الصندوق ويروحوا ويسموها خشة الدار ويحنوا العروس ويظل العرس يمكن أسبوع أو أكثر من أسبوع والسامر والحداية للرجال والسنتات كانن لحالهن يطبلن ويغنن وليلة الحنا كان إليها مراسيم خاصة يقعدن ويجبلن هالحنا ويحنن رجلين العروس وايدن العروس ويحنن خواتها وعماتها وهالزغار كلهم الموجودين حوالها، وأكثر اشي كانت معروفة زيجة البديل يعني الواحد بيدل بأخت الثاني.... ويوم العرس كانوا يذبحوا ذبايح كثير ويعزموا وكانوا يعملوا المفتول أكثر اشي وقليل يعملوا الرز حتى لما كانوا يروحوا على غزة كانوا يبادلوا الفحم بكيس رز، يوم العرس يجيبوا جمل خاصة في زواج البديل ويحملوا العروس ويطلعوها وكان يصير مشاكل مين جملها يعدي قبل الثانية...

هذا بشكل عام أو بالأحرى ما أفادت به غالبية المقابلات ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن جميع الآباء الذين تمت مقابلتهم كان لديهم الكثير مما يقولونه عن هذه المناسبة أما الأبناء فقد لوحظ أن بعضهم كانت معرفته محدودة فيما يتعلق ببعض التفاصيل وأن الصورة ليست واضحة كثيراً في مخيلتهم ولكنهم قائلون بمعنى أنهم لا يمثلون مجمل ما تضمنته غالبية الروايات الأخرى للجيل نفسه، كذلك فقد أظهرت بعض المقابلات - وهي لا تتعدى مقابلتين من أصل عشرين مقابلة تمت مع هذا الجيل - موقفاً مغايراً للموقف الذي اتسمت به غالبية الروايات من بعض العادات والتقاليد التي كانت شائعة في معظم حالات الزواج في القرية، وتمثل هذا الموقف بنقد الطريقة التي كانت تتم من خلالها عملية تزويج الفتاة في القرية، وقد عبر السيد حسن إبراهيم الحموز (40 سنة) عن هذا الموقف قائلاً:

المرأة كانت مسكينة كثير، كانت تشتغل في الفلاحة وتشتغل في الغنم وكان الزواج يتم بشكل تعسفي فش أي قرار إليها يعني يحكولها أجا فلان خطبك وبدنا نجوزك الو، بهذه الطريقة يعني مكاتش في مشاورة إليها في الموضوع ولأنه كان في فقر كان المهر يكون ارض والأرض مش إليها لأبوها تروح يعني فلاحة بسيطة.

أما بخصوص الأحفاد فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن مشهدية العرس الجبريني لا تبدو واضحة في مخيلتهم كما كانت واضحة لدى الآباء والأبناء، فغابت من رواياتهم الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه المناسبة، حيث لم يتعد مجمل ما قاله غالبيتهم في هذا الشأن سوى بعض العبارات العامة والبسيطة التي تخلط في بعض الأحيان بين القديم والحديث، ولا تكاد تختلف غالبية الروايات كثير عما تحدثت به السيدة عائشة محمود الحموز (33 سنة) التي قالت فيها:

بتصور انه العرس ما يختلف كثير عن هذه الأيام وكانوا يحكوا انه الزلام كانوا يعملوا حفلة والنسوان لحالهم يعملوا حفلة وبالنسبة للاغاني اللي كانوا يغنوها كانت حلوة كثير وكانت حماتي تغنيها للأولاد الصغار وكان إليها معنى.

انخفاض ملحوظ في حدتها وانتشارها عن ذي قبل، وهي ظاهرة زيارة القبور وتوزيع بعض المأكولات الشعبية عند القبور وخاصة في أيام الأعياد الدينية، وعن هذه الزيارات تروي الحاجة زينب محمد أبو منصور (70 سنة) قائلة:

يقول الناس ليلة العيد يقلوا زلابية ويسوو مخمرات ويسوو مطبق يخزن خبز وبس يطلع من الطابون يدهنوه بزيت ويطلعن هالنسوان عالصحرا ويسووين دلات قهوة يوخذن معاهن عالقبور يروحن هالنسوان يزورن القبور والزلام بعد صلاة العيد يطلعوا هم كمان عالقبور.

إن ما أفادت به ذاكرة الآباء في هذا الشأن يشير بوضوح إلى بعض الصور التضامنية بين أبناء القرية وعائلاتها وفي الوقت نفسه تبدو هذه الصور مغايرة للواقع المعاش الذي عادة ما ينظرون إليه من خلال عدسات الذاكرة، فصور الواقع الذي ينبعث من خلال هذه العدسات يشير إلى عالم مفكك وغير متضامن ويخلو من الإحساس المشترك.

هذا فيما يتعلق بالآباء، فماذا عن الأبناء؟ هل تتطابق هذه الصور التضامنية في ذاكرتهم مع تلك الصور التي كشفت عنها ذاكرة الآباء؟ سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال ما بدا واضحا في رواياتهم، فلقد أظهرت غالبية المقابلات مع هذا الجيل وجود بعض الاختلافات الجوهرية بين الطرفين بهذا الخصوص، فإلى حد كبير خلت معظم روايات الأبناء من التفاصيل المتعلقة بهذه المناسبة والتي أشارت إليها غالبية روايات الآباء، فهي [روايات الأبناء] أشارت إلى المظهر العام لهذه المناسبة وخلت من المواقف التي كانت تتجلى فيها الصور التضامنية بين الناس، كالحديث عن حالات بعينها حصلت في القرية أو مواقف خاصة تمس الشخص الراوي، كما خلت غالبية هذه الروايات من الإشادة بالماضي أو التحيز له كما كان ذلك واضحا في رواية الآباء. وهنا تجدر الإشارة إلى أن غالبية روايات الأبناء كانت متقاربة كثيرا في هذا الشأن ولم تظهر أي فروق أو اختلافات واضحة بينهم يمكن أن تعزى إلى بعض المتغيرات المستقلة وخاصة الجنس والتعليم أو مكان السكن. وتشكل رواية السيد خالد عبد الله الشوابكة (42 سنة) نموذجا لغالبية الروايات التي تخص هذا الجيل، فروى قائلاً: "بالنسبة لحالات الوفاة كانت البلد تفرح ويقعدوا أسبوع، وكانت كل البلد تتضامن مع بعضها، وكان الكل واقف وبآجر، فكان عندهم مآزره بالنسبة للفرح أو الترح".

يلاحظ من الاقتباس السابق بأن هذه الرواية قد تضمنت المظهر العام لصورة التضامن الذي كان حاصلًا بين عائلات القرية، ولكنها في الوقت نفسه خلت من الإشارة إلى بعض المواقف المتصلة بأحد الأقارب أو حتى الإشارة إلى جوانب أخرى من التضامن غير تلك التي يعبر عنها من خلال زيارة بيت العزاء، كما أنها لم تتطو على تلك المفارقة بين الماضي والواقع المعاش التي ظهرت بوضوح في روايات الآباء، أيضا فقد خلت من نبرات الحزن التي كانت واضحة كثيرا في روايات الآباء وهذا ما كان يمكن ملاحظته بسهولة خلال عملية تسجيل المقابلات. وقبل الانتقال إلى جيل الأحفاد ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة بهذا الصدد وهي ما لوحظ من تقارب كبير في هذا الخصوص بين روايات الآباء وروايات الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة، وكلما كان يقل عمر الراوي من هذا الجيل [الأبناء] كان هذا التقارب يقل تدريجيا وفي المقابل يزيد الاختلاف، ولكن ما أشرنا إليه من فروقات بين الجيلين يخص غالبية المقابلات.

وأما فيما يتعلق بالأحفاد فقد أظهرت غالبية المقابلات معهم بأن هذا الجيل قد أحدث ما يمكن أن نسميه ثقبًا في الذاكرة الجماعية المتعلقة بما توارثته الأجيال حول بعض مظاهر التضامن الخاصة في هذه المناسبات، وقد طالت هذه الثقوب إلى حد كبير الشكل والمضمون فبدت الصورة مختلفة كثيرا عما كانت عليه في مخيلة الآباء، كما تراجعت بعض الشيء عن تلك الصورة التي رسمها الأبناء في مخيلتهم، وعلى الرغم من الفروقات التي ظهرت بين الآباء والأبناء إلا أن مشهدية هذه المناسبات كانت متقاربة إلى حد ما في مخيلة الطرفين ولكن روايات الأحفاد أظهرت مشهدية مختلفة، حيث لوحظ بأن روايات هذا الجيل قد انطوت على بعض التباينات والتناقضات فيما بينها، فهناك من تحدث عن عدم معرفته أو أن لديه معرفة قليلة بهذا الشأن وهناك من كانت روايته قريبة إلى حد كبير من روايات الأبناء وآخرون اختلطت لديهم الأمور بين ما كان عليه الحال في الماضي وما هو عليه الحال في الحاضر، ولكن بشكل عام يمكن القول: إن غالبية روايات هذا الجيل قد اختزلت الموضوع برمته في بعض الكلمات أو العبارات البسيطة التي خلت إلى حد كبير من بعض الصور والدلالات التي انطوت عليها رواية الآباء ولامتتها بعض الشيء

روايات الأبناء، وقد يبدو ذلك واضحا في رواية السيد مخلص عيس العزة (38 سنة) عندما روى قائلا: " بالنسبة للاتراح بتشعر يعني إنيهم بقوا يختلفوا عنا يعني الموت قليل باقي عندهم وحياتهم البسيطة بتعطيهم وقت فراغ أطول مش زى أيامنا حاليا أو عيشتنا حاليا عشان هيك بقوا يستمروا في العزا فترة أطول ".

كما أظهرت غالبية المقابلات مع الأحفاد عدم وجود أي فروقات أو اختلافات بين الذكور والإناث، كما لم تكن هناك فروقات قد تعزى إلى متغير مكان السكن وكذلك الأمر بالنسبة لمتغير مستوى التعليم، فمثلا لا تبدو هناك اختلافات جوهرية بين الرواية السابقة ورواية الأنسة آمال إبراهيم الحموز (19 سنة) التي تقول فيها: " كان مثلا إذا أصابهم أي حزن أو اشي الكل مع بعض يكونوا مجتمعين، لأنه كل الناس كانوا مع بعض يعني أي واحد عنده مصيبة الكل يشاركه لأنهم كانوا قليلين وما عندهم أشغال مثل الحين ". مع العلم بأن صاحبة هذه الرواية هي طالبة جامعية وتسكن في مخيم الفوار بينما صاحب الرواية السابقة أقل تعليما ويسكن في مخيم العزة، بالتالي فإن ما أظهرته غالبية المقابلات مع الفئات العمرية كافة يشير بوضوح إلى أثر متغير العمر على ما رواه اللاجئين بخصوص ما اختزنته الذاكرة الجماعية لديهم من صور ومعاني ومعرفة متعلقة بالمناسبات الحزينة كما كان عليه الحال في القرية. وأما باقي المتغيرات ولدى مختلف الفئات العمرية فلم يكن لها أي اثر واضح بهذا الخصوص.

3: 5: 3. ليالي رمضان والعيد:

لقد أظهرت غالبية المقابلات مع الآباء بأن ذاكرتهم قد احتضنت الكثير من الصور والدلالات والمعاني الخاصة بهذه المناسبات، فهم يتذكرون جيدا الإفطارات الجماعية التي كانت تتم في الدواوين أو الحارات كما يسمونها، ويتذكرون أيضا بعض العبارات التي كان ينادي بها المسحراتي على الناس لإفادتهم على السحور، وذلك المشهد الخاص بصباح يوم العيد عندما كانوا يتجمعون الناس في مقبرة القرية لقراءة الفاتحة على موتاهم وتوزيع بعض المأكولات والحلويات الشعبية عن أرواحهم - كما أشارت إلى ذلك الروايات-. وتبدو هذه الصور والمشاهد التي تغص بها ذاكرة الآباء واضحة في رواية الحاجة عريفة الحليقاوي (70 سنة)، فتروي قائلة:

في رمضان بقوا يصلوا في الجامع ويطلع المؤذن ويطلعن الطبول في الجامع العمري في البلد وبعدين في العشرة الاخيرة في رمضان يقوموا في الليل يوحشو الخنثارية يوحشوا يقولوا: "أوحش الله منك يا رمضان" يعني يسوولو ذكر انه بدو يفارق رمضان ويوكبروا، بقالو قيمة رمضان يبقوا هالاولاد بهالطبول في الشوارع ويطلبلوا وبقوا الرجال يوخذوا خروج ويروحوا يفتطروا في الحارات من هالموجود في الدار يسووه ويجتمعوا في هالحارات والساحات يوكلو ويشربو مع بعضهم البعض بقت الناس مترابطة أكثر من هالحين. وفي الأعياد اللي مقدر يذبح واللي مش مقدر يشتركو كل اثنين في ذبيحة يعني كل واحد وجهده وماديته ويروحوا على بعضهم البعض الناس تسلم يتفقدها رحمهم ويروحوا يزوروا أمواتهم على القبور ويسووا زلابية ومقلّى ومطبق ويحملوا تمر وكعك.

كما أشارت هذه المقابلات بأن هذه المشاهد الرمضانية وتلك المتعلقة بالعيد قد اختلفت بعض الشيء لدى الإناث عما هي عليه لدى الذكور من جيل الآباء، فتمحورت غالبية روايات الرجال في هذا المضمار على المشهد الذي يظهر فيه الناس وبالتحديد الذكور وهم مجتمعون لتناول وجبة الإفطار في الحارة أو الساحة المخصصة للمناسبات وقلم كانت هناك إشارات تتعلق بالنساء والأعمال التي كن يقمن بها ليلة العيد كصناعة الحلوى والمعجنات الخاصة بالعيد مثلاً، بينما جمعت روايات النساء المشهد الخاص بهن وكذلك المشهد الخاص بالرجال، ويبدو هذا الفرق بين روايات الرجال والنساء واضح لدى مقارنة رواية الحاجة عريفة السالفة مع رواية الحاج محمد عبد الهادي العزة (83 سنة) التي قال فيها:

في رمضان بقوا يصومو وبقوا يقعدوا في الحارات وفي الساحات، بقى لكل عيلة حارة أو ساحة وبقوا يخرجو، يعني كل واحد يوخذ طبيخاته وخبزاته وكل خمسة سنة يقعدو سوى، الحين مقش من هالحكي. وفي الأعياد بقينا نتفقد هالولاي ونروح نعيد عليهم.

ويبدو أن ذاكرة الأبناء استطاعت أن تلتقط تلك الصور الرمضانية المحفوظة في ذاكرة الآباء، فقد أظهرت غالبية المقابلات مع جيل الأبناء تقارباً كبيراً بين ما تختزنه ذاكرة الآباء وذاكرة الأبناء في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن بعض الأبناء لم تكن الصورة واضحة عندهم كما هي عند الآباء، ولكن غالبية رواياتهم كانت متقاربة إلى حد كبير مع الآباء، كما لوحظ بأنهم [الأبناء] استطاعوا الجمع إلى حد كبير في رواياتهم بين ذاكرة أجدادهم وذاكرة جداتهم، بمعنى أن الفروق التي ظهرت بين النساء والرجال عند الآباء قد تقلصت لدى الأبناء إلى حد جعلها متقاربة مع بعضها، وتعد رواية السيدة فايزة عبد المجيد الحليقاوي (56 سنة) نموذجاً لغالبية الروايات التي تم تسجيلها من جيل الابناء في هذا الخصوص، وتقول فيها:

في رمضان كابينين يطبخو طبخة ويعملو الخرجة أو الخروج يعني كل واحد يوخذ شو بقدر من عنده ويروحوا عند الجامع أو عيلة عند عيلة الزلام خاصة يجلسوا ويتناولوا الفطور والقهوة السادة. وفي الأعياد يعملن النسوان زلابية ومخمارات ومطبق ويوزعوا منو على القبور صبحية العيد.

ولا يختلف الأحفاد عن آبائهم وأجدادهم في تصوراتهم وتخييلاتهم التي تمنح الماضي شكلا ومضمونا أفضل من حاضريهم المعاش فيما يخص هذه المناسبات، فغالبية الروايات لدى مختلف الفئات العمرية تنطوي على بعض الصور والدلالات التي تمجد الماضي وفي الوقت نفسه تنتقد الحاضر، ولكن ما دلت عليه غالبية المقابلات مع الأحفاد هو عدم إلمامهم ببعض التفاصيل المتعلقة ببعض العادات والطقوس التي كان يمارسها أهالي القرية في مثل هذه المناسبات، فبعضهم كانت تقوده تخيلاته عن الماضي للقول بأن أيام رمضان والأعياد في القرية كانت أفضل بكثير عما في هذه الأيام دون وجود معرفة لديه حول بعض التفاصيل التي وردت في روايات الآباء والأبناء، وكان بعضهم يُطلق تخيلاته من معرفته البسيطة وخاصة تلك المعرفة المتعلقة بالافطارات الجماعية في الساحات والحارات، وبعضهم انطلقت تخيلاته من عدم رضاه عن الواقع الذي يعيشه والطريقة التي يحيي فيها الناس هذه المناسبات في الحاضر. وبالتالي يمكن القول: إن هناك بعض الاختلافات والفروقات التي ميزت روايات الأحفاد عن الروايات الأخرى، وفي الوقت نفسه لم تظهر هناك أي فروق واضحة بين الأحفاد يمكن إرجاعها إلى متغيرات مكان السكن ومستوى التعليم والجنس أو أية متغيرات أخرى. وتمثل رواية السيد إسلام محمد الشوابكة (23 سنة) نموذجا لغالبية روايات الأحفاد المتعلقة بهذه المناسبات، فيقول: "في رمضان والأعياد كانوا يروحوا على بعض ويعزموا بعض ويفطروا مع بعض يعني بتصور انه كان الوضع أفضل من الوقت الحالي بمية مرة".

إذا فقد كان متغير العمر هو اللاعب الأساسي في هذا الموضوع من بين المتغيرات الأخرى وخاصة لدى جيل الأحفاد، أما بشكل عام فإن باقي المتغيرات لم يكن لها تأثير ملموس على روايات اللاجئين سواء على مستوى الجيل نفسه أو بين الأجيال الثلاثة باستثناء ذلك الأثر الذي ظهر لدى جيل الآباء بين الذكور والإناث وكنا قد أشرنا إليه.

وأخيرا، فقد أظهرت بعض المقابلات وجود أثر لمتغير آخر لم نكن قد أشرنا إليه سابقا، ويتلخص ذلك في أن الأحفاد الذين يعيشون في المحيط الذي يعيش فيه الجد والجدة أو أحدهما - وهم قليلون - كانت رواياتهم متميزة إلى حد ما وهي أقرب من غيرها إلى روايات الآباء والأبناء، ولدى سؤالهم عن مصدر معرفتهم تبين بأنهم يتلقونها مباشرة من خلال الجد أو الجدة وهو أمر غير متاح لغالبية الأحفاد، بالتالي

يمكن القول: إن المصدر الذي يستقي منه اللاجئ وخاصة الأحفاد الذاكرة الجماعية قد يؤثر على معرفتهم الكمية والنوعية في هذا الشأن.

3: 3: 5: 4. المواسم والمناسبات الشعبية الأخرى:

يشير مخزون الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين إلى العديد من المناسبات والمواسم التي دأب أهل القرية على إحيائها والاحتفال بها، وحالها في ذلك لا يختلف عن باقي القرى والبلدات الفلسطينية الأخرى في ذلك الوقت أي ما قبل النكبة، ومن المعروف أن موسم النبي موسى والنبي روبين والنبي صالح بالإضافة إلى موسم البحر قد احتلت مكانا هاما في الذاكرة الجماعية الفلسطينية، أما أهالي بيت جبرين وكما أظهرت غالبية المقابلات فإن مشاركاتهم في هذه المواسم كانت مقتصرة أكثر من غيرها على موسم البحر وموسم النبي موسى مع تركيز أكبر على موسم البحر وقلم أشارت هذه المقابلات إلى مشاركتهم في موسم النبي روبين أو موسم النبي صالح، وتوضح رواية الحاج محمد سلامة دعدرة (79 سنة) تلك المواسم التي كان يشارك فيها أهالي القرية، فيروي قائلاً:

المواسم بقت تصير على البحر أبوا عالبحر عالجورة تحت غربة في الجورة والمجدل بقت تصير المواسم هناك يصير اللعب بالخيل وتصير المراجيح والدبكة والهيجان والناس تتغسل وتبخر الغنم يعني يغسلوها في البحر، ونبات يومين ثلاث هناك هذا على زمان البلاد بقت الخيل تبقى أطارد على الرمل غير تقول صخر أيطاردن والدبكة والزغاريد والزمار والمراجيح ونروح نشتر الحلاوة اللوزية هاي يحطونا إياها في الطباخ لما نروح نكسرها للقطور، حلاوة لوزية بجنن هذا اللي بقى يصير بقوا يسووا دبكة عادة كن قال:

رحتي على الموسم ولا اعلمتينا   لو انا زبونك كان آخذتينا
آه والدبكة شايف تبقى تلعب، هذي المواسم إلها شهور معينة بشهر الخميس يروحوا على النبي موسى هان في أريحا بقينا نفقي
ونقول يا نبي موسى اللهم صلي على محمد، يعني غناوي.

ومن المناسبات الأخرى التي أشارت إليها الروايات في هذا المضممار كان ما يعرف بخميس الأموات أو خميس البيض والجمعة الطويلة وهي مستمدة من التراث الديني المسيحي، وتشير الطقوس والعادات التي كان أهالي القرية يحيون من خلالها هذه المناسبات إلى نوع من التكافل الاجتماعي الذي كان قائما في القرية بين الناس وأكثر ما كان يتجلى ذلك في يوم الجمعة الطويلة الذي كان يخصص فيه كل ما يتم جمعه من حليب الأغنام والأبقار للفقراء والمحتاجين، وهو ما أشارت إليه رواية الحاجة خديجة خليل العزة (76 سنة)، بقولها:

بقوا يسوو موالد ويعشو إلى موجودين، عالني موسى قليل إلى بقى يروح بقن السيارات قلال في الوقت هظاك، بقوا يسوو الجمعة الطويلة وخميس الأموات ويسوو كل اشي كل سنة والي عنده غنم يصير يفرق الحليات في الجمعة الطويلة عالفقرا وعلى اللي معندهم غنم وحلال، وفي خميس الأموات والله يوزعو زلابية ومقلي عالقبور ويسلقو بيض ويلونوه ويوزعوه علاولاد.

ولقد أظهرت غالبية المقابلات مع الجيلين الأول والثاني وجود فروق واضحة بين الطرفين فيما يتعلق بذاكرة المواسم والمناسبات الشعبية، فغالبية الآباء هذا إن لم يكن جميعهم كانت لديهم معرفة جيدة بهذه المواسم والمناسبات وبالطقوس الاحتفالية الخاصة بها والأيام التي كانت تخصص لهذه المناسبات خلال السنة، أما الأبناء وباستثناء عدد قليل منهم وبالتحديد من كانت أعمارهم تزيد عن الستين سنة أما غالبيتهم فلم تكن هذه المواسم والمناسبات معروفة جيدا لديهم، وغالبا ما اقتصرت معرفتهم على بعض أسماء تلك المواسم وبعض المعلومات القليلة بدون معرفة التفاصيل المتعلقة بها كالطقوس الاحتفالية الخاصة بها ومواعيد إحيائها. وتعد رواية السيد خالد عبد الله الشوابكة (42 سنة) نموذجا لغالبية روايات الجيل الثاني فيما يتعلق بتلك المناسبات والمواسم، ويقول فيها:

كانوا يعملوا خميس بسموه خميس البيض، وهذا الكل كان يعملو وكان مخصص للبيض وكان عبارة عن يوم في السنة وهو كان تقريبا الوحيد اللي كانوا يعملوه هو خميس البيض، وفي وقت جد الزيتون يعني بعد ما يجوده ويدرسوه كانوا يعملو أكل وينبسطو واللي محتاج بيعثولو فأني إنسان يكون بحاجة يعطوه أو يجي يوخذ.

يلاحظ بأن رواية السيد خالد الشوابكة قد خلت من أشياء كثيرة متعلقة بهذه المناسبات وقد وردت في روايات الآباء، فهو لم يشر إلا لواحدة من هذه المناسبات دون أن يوضح بعض التفاصيل المتعلقة بها، بالتالي يمكن القول بأن هناك فروق واضحة بين الآباء والأبناء بخصوص هذه المناسبات والمواسم. وأما جيل الأحفاد فهم أيضا لم يكن لديهم تصور ومعرفة واضحة عن هذه المناسبات والمواسم، وربما جيل الأبناء كان لديه معرفة وخاصة من تجاوز الستين سنة من عمره، أما الأحفاد فقد خلت غالبية رواياتهم من أي تصور أو معرفة واضحة بهذا الخصوص باستثناء القليل منهم، فمنهم من أشار إلى بعض الأسماء الخاصة بتلك المواسم والمناسبات مع بعض الإضافات التي غالبا ما تكون بعيدة عن حقيقة هذه المناسبة كما أظهرتها روايات الآباء، ويبدو ذلك واضحا في رواية السيدة عائدة محمد الحموز (34 سنة):

بقوا يقولوا إنهم كانوا يروحوا على مقام سيدنا موسى بعرفش بالزبط يعني كانوا يزوروه، يعني كل واحد عنده ظرف معين أو حالة مثلا مرض ويتمنى من الله انه يشفيه فيتوقع انه كان يروح على أساس يساعده في هالاشي.

وبناء على ما تقدم يمكن القول: إن الفروق والاختلافات التي ظهرت بين الآباء والأبناء في هذا الشأن قد تعززت وتعمقت أكثر لدى الأحفاد، هذا فيما يخص متغير العمر، وأما المتغيرات الأخرى [المستوى التعليمي، ومكان السكن والجنس] فقد أظهرت غالبية المقابلات مع الأجيال الثلاثة عدم وجود فروق أو اختلافات بين اللاجئين يمكن أن تعزى لأي من هذه المتغيرات سواء داخل الفئة العمرية نفسها أو على مستوى الفئات جميعاً. وأخيراً تجدر الإشارة إلى نقطة واحدة بهذا الشأن وهي أن الفروق الحقيقية بين الآباء والأبناء بدأت تظهر في روايات الأبناء الذين قلت أعمارهم عن الستين سنة، وأما من كانت أعمارهم فوق الستين سنة فقد تقاربت رواياتهم مع روايات الآباء فيما يتعلق بهذه المواسم والمناسبات.

3: 3: 6. مقامات الأولياء وبعض المواقع الأثرية الهامة في القرية:

للهولة الأولى يبدو الحديث عن هذه المقامات والمواقع هو حديث له علاقة أكثر بذاكرة المكان، ولكن حقيقة الأمر هنا تشير إلى ارتباط ذاكرة المكان بذاكرة الحياة الاجتماعية لما شكلته هذه الأماكن من أثر واضح على حياة الناس وخاصة فيما يتعلق ببعض المعتقدات الشعبية التي كانت سائدة بينهم. بالتالي فقد مزجت الذاكرة الجماعية هنا بين التاريخ والجغرافيا وبعض جوانب الحياة الاجتماعية والدينية، فعندما كان اللاجئ يذكر أحد المقامات في البداية يعمل على تحديد مكانه على الخارطة الهيكلية للقرية التي ترسم في مخيلته ثم يتحدث بعض الشيء عن الفترة التاريخية التي أقيم فيها، وبعد ذلك كان يكمل حديثه عن أهمية هذا المقام ومكانته الخاصة عند الناس والقرايين التي كانت تقدم له من قبلهم. ولكل من هؤلاء الأولياء قصته الخاصة به في ذاكرة أهالي القرية.

وقد دلت غالبية المقابلات على وجود عدد كبير من المقامات التي - حسب اعتقاد البعض منهم وخاصة كبار السن - تخص أولياء الله الصالحين، أيضاً فقد أشارت هذه المقابلات إلى عدد كبير من المواقع الأثرية القديمة التي تحتضنها ذاكرة القرويين كما احتضنتها أرضهم من قبل. كما وتشير هذه الآثار إلى تعاقب الكثير من الأمم والحضارات على المنطقة، فضم الموقع آثاراً كنعانية ويونانية ورومانية وبيزنطية

بالإضافة إلى الآثار العربية الإسلامية، وعن هذه المقامات والآثار يروي الحاج أحمد خليل النجار (73 سنة) قائلاً:

بيت جبرين هي أكبر منطقة أثرية في المنطقة هذيك فيها تل صندا حنة، هانظا تل صندا حنة فيه تحت الأرض مغر، في أسواق في انتيكا، في انتيكا في البلد فيها جميع الحيوانات إلى على وجه الأرض مرسومة بالقال هانظا الحجر المربع هذي الانتيكا، بعدين أثارا لا تعد ولا تحصى فيها، هذي الانتيكا بتيجي قبلي شقة الدوايمة والسوق هانظا ببجي عند تل اسمه تل صندا حنة هذي كل المنطقة هذيك منطقة سياحية كلياتها، تحت الأرض أسواق الدكاكين من زمان بيار الزيت تحت الأرض، بتستغرب إحنا بقينا نشوف اشي لكن بعد ما استحلونا اليهود وفتحوا الطريق هذيك شقنا أشياء ما كنا نشوفهن، أنا عارف بيت جبرين بالسنت وحتى مطرح ما بقيت العب بالقلال عارفها. وفي يا سيدي عندنا الشيخ تميم والشيخ براق والحاج سالم والشيخ إبراهيم والشيخ محمود والنبي جبرين هذول أضرحة ومقامات، هذول يا سيدي بقى إلي يوجعنه عنه يقولولوا روح عالشيخ تميم ولا عالشيخ.. وعبي السراج زيت ويروح يجيب شوية زيت في هالسراج ويولع ويطيب الولد، أنا والله رحت بدل المرة مرتين وثلاثة.

وفي سياق الحديث عن الآثار الموجودة في بيت جبرين تجدر الإشارة هنا إلى أن الإسرائيليين قد حولوا موقع القرية القديم إلى مركز سياحي يجتذب الكثير من السياح من مختلف دول العالم نظرا لكثرة المعالم الأثرية الموجودة هناك، وقد أشار بعض اللاجئين في رواياتهم إلى أنهم زاروا الموقع.

أما بالنسبة للمقامات والأضرحة فقد أشارت غالبية روايات الآباء إلى بعض المعتقدات الشعبية المتصلة بهذه المقامات، فكانت هناك معتقدات تشير إلى قدرة الأولياء التي سميت هذه المقامات بأسمائهم على شفاء المرضى، وهو ما أشارت إليه رواية الحاجة زينب عبد الرحمن غطاشة (80 سنة) التي قالت فيها:

في واحد بقولولوا النبي جبرين، في الشيخ براق، في الشيخ محمود، في الشيخ تميم، الحاج سالم، العجايز قال الوحدة يوم ابنها ينطرح كن قالت أودي لسيدي الشيخ محمود أنا طنبية عليك، بوخن زيت ويحطن في الاسرجة ويظوين المقام ويروحن هانظا كنت أخبره، الشيخ تميم كانوا يروحوا يذبخوا هناك عنده يذبخوا هناك ويطبخوا ويوكلوا ويروحوا.

وهناك معتقدات أخرى كانت تحذر من التعرض لهؤلاء الأولياء بسوء والعبث بمقاماتهم أو الوقف

المخصص لها، وعن هذه المعتقدات يروي الحاج عواد أحمد العزة (80 سنة) قائلاً:

بيت جبرين فيها النبي جبرين مقامه لا يزال موجود والشيخ تميم والشيخ إبراهيم وكثير مقامات، بقوا الناس يطلعوا في المناسبات ومعهم عدة وبقينا شباب زغار نطلع معاهم كانوا يطلعوا من النبي تميم على الشيخ محمود وفي الشيخ براق قال في هناك بظمة اللي بيظف منها بيظمو الولي بقيت أروح وبقينا نقطع منها وما نخاف ولا يقطم ولا يسوي حاجة.

ولقد أظهرت غالبية المقابلات مع الآباء عدم وجود إختلافات جوهرية بين روايات الرجال وروايات

النساء في هذا الخصوص، فغالبية من تمت مقابلتهم من هذا الجيل نساءً ورجالاً كانوا يعرفون الأماكن

الأثرية البارزة في القرية بالإضافة إلى معرفتهم بالمقامات وأماكن تواجدها والمعتقدات الشعبية لدى الناس عن تلك المقامات.

وأما الأبناء فقد تباينت واختلفت رواياتهم حول هذا الموضوع، فمنهم من كانت لديه معرفة جيدة بآثار القرية والمقامات الموجودة فيها ومنهم من كانت معرفته بسيطة لا تتجاوز ذكر بعض أسماء هذه الآثار والمقامات دون معرفة بالتفاصيل المتعلقة بها، وما أظهرته غالبية المقابلات في هذا الصدد هو أن المتعلمين بالإضافة إلى من تجاوزت أعمارهم الستين سنة كان لديهم إلمام أكثر بهذه القضايا من غير المتعلمين، فمثلاً تشير رواية السيد محمد محمود العزة (65 سنة) إلى معرفة دقيقة بآثار القرية ومقاماتها، فيروي قائلاً:

صلاح الدين الأيوبي أقام مقام تميم الداري في بيت جبرين وتميم الداري صحابي جليل وهو أول من اسلم من بلاد الشام، يعني بصمات صلاح الدين الأيوبي كانت في بيت جبرين، وهناك مقام الشيخ جبرين النبهاني وكان رجل صوفي لم يأخذ شيئاً من أحد وله مقام في بيت جبرين ويكون له الناس كل احترام ويبدو أن الرجل كان تقياً حتى أن الشاعر قال فيه يوم وفاته:

كأن بني نبهان يوم وفاته
نجوم سماء من بينها البدر

إضافة إلى مقام الشيخ جبرين في مقام آخر كما ذكره وكان قريب من بيتنا اسمه مقام الشيخ محمود المهدي وأقاربه موجودين وكان شيخ جليل وله مقام، بيت جبرين كلها آثار قديمة وحضارات قديمة متراكمة على بعضها البعض، هناك كنائس موجودة وهناك ما يسمى أخرب أي بمعنى قرى مندثرة كانت في التاريخ وعثروا على آثار كثيرة في بيت جبرين أعمدة وفسيفساء وهي مشهورة بكهوفها فهناك عشرات الكهوف والأسواق تحت الأرض لأنه كان فيها حضارات متعاقبة وهناك سور كان يحيط ببيت جبرين ولكنه هدم ولم يبق منه إلا بوابة والذي هدمه صلاح الدين الأيوبي حتى لا يتحصن فيها الأعداء.

لكن وعلى الرغم من وجود بعض الروايات التي تشير بوضوح إلى هذا الموضوع إلا أن غالبية روايات الأبناء بهذا الخصوص لا تتم عن معرفة جيدة بالمواقع الأثرية والمقامات الدينية الموجودة في القرية وهذا يدفعنا إلى القول: إن متغير العمر كان له تأثير واضح في هذا الشأن ليس فقط بين الآباء والأبناء وإنما أيضاً بين الأبناء أنفسهم، فروايات من هم في الستينات قد اختلفت عن روايات من هم في الأربعينات والخمسينات من أعمارهم هذا إضافة إلى أثر متغير مستوى التعليم لدى جيل الأبناء، فمثلاً هناك فرق واضح بين رواية السيد محمد العزة المقتبسة سالفاً ورواية السيدة فايزة خليل غنايم (52 سنة) حيث تعد روايتها نموذجاً لغالبية الروايات من هذه الفئة العمرية، ونقول فيها: "في كان مسجد وفي كمان في ارض دار خالتي كنيسة اسمها الاتيكا بقت في البلاد في ارض دار خالتي كانوا يروحوا عليها، وفي مقام الشيخ جبرين ومقام الشيخ تميم وهاظا هو".

وأما فيما يخص الأحفاد في هذا الموضوع فقد أظهرت غالبية المقابلات مع هذا الجيل عدم وجود أي معرفة لديهم عن الأماكن الأثرية أو المقامات والمزارات الموجودة في القرية باستثناء عدد قليل جدا منهم كانت لديه بعض الاهتمامات الخاصة بهذا الموضوع وماعدا ذلك لم تكن لديهم أي معرفة بهذا الخصوص أو أن معرفتهم لم تتجاوز بضع كلمات أشاروا من خلالها إلى أن قريتهم غنية بالآثار التاريخية من دون معرفة الأسماء أو الأماكن التي تقع فيها هذه الآثار وقلما كان هناك ذكر لبعض المقامات من خلال الاسم فقط، ويمكن إعتبار ما قاله السيد محمود عبد الله الشوابكة (29 سنة) نموذجا لغالبية روايات الأحفاد في هذا المضمار، حيث يقول: " في بيت جبرين في مقام تميم الداري وغيره ما يذكر بس أكيد فيها آثار كمان وفي ناس نقبوا عن آثار واطلعوا منها " .

كما لم تظهر المقابلات وجود أي اختلافات جدية بين اللاجئين الذين ينتمون إلى جيل الأحفاد يمكن أن تعزى إلى متغير مكان السكن أو مستوى التعليم بالإضافة إلى متغير الجنس أو أية متغيرات أخرى. بالتالي فإن المتغير الأساسي الذي كان له تأثير كبير على روايات اللاجئين فيما يتعلق بالآثار التاريخية والمقامات الدينية هو متغير العمر بالإضافة إلى متغير مستوى التعليم الذي ظهر أثره بين اللاجئين الذين ينتمون إلى الجيل الثاني [الأبناء].

الفصل الرابع

الاقتلاع والتهجير في الذاكرة الجماعية لأهالي قرية بيت جبرين

4: 1. توطئة:

لقد أشارت العديد من الأدبيات التي اختصت بمجال الذاكرة الجماعية الفلسطينية - وقد أشرنا إلى بعض منها في الفصل الأول -، وهو أيضا ما يمكن لأي باحث أن يلاحظه خلال عملية تسجيل روايات اللاجئين الفلسطينيين عن ماضيهم وحاضرهم إلى مركزية النكبة في الذاكرة الجماعية الفلسطينية، فعلى الرغم من تتابع الأحداث الكارثية والمأساوية على الشعب الفلسطيني منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، فإن هذه الأحداث لم تؤثر شيئا على مكانة النكبة في الذاكرة فبقيت هي المحطة الأساسية التي تبوأ مكان الصدارة في الذاكرة الجماعية الفلسطينية بين تلك المحطات التي سبقتها وكذلك المحطات التي تبعثها. ومن يستمع إلى روايات اللاجئين لا يجد غرابة في ذلك فالنكبة بالنسبة لهم هي اللحظة التاريخية العنيفة التي انتزعت منهم الوطن والحياة الطبيعية التي مارسوها على أرض ذلك الوطن ليصبحوا لاجئين بلا وطن. وقبل الخوض في روايات اللاجئين المتعلقة بموضوع هذا الفصل ينبغي الإشارة في البداية إلى قضية مهمة، وهي أن هذه الروايات تنطوي على تجارب شخصية لأناس عايشوا الأحداث التي مرت بها قريرتهم إبان النكبة وآخرين عرفوا عنها أو تخيلوها من خلال روايات الآباء والأجداد لهم، لذا فإن هذه الروايات ليس بالضرورة أن تتطابق مع ما دَوَّته المؤرخون حول هذه الأحداث لأن ما يجري في هذه الروايات هو عبارة عن عملية سرد لأحداث تاريخية ولكن كما جرى استيعابها والإحساس بها من قبل الناس الذين عاصروها أو شاركوا فيها أو حتى الذين سمعوا عنها أو تخيلوها كما هو الحال بالنسبة لغالبية اللاجئين الذين تمت مقابلتهم.

وهناك ثلاثة محاور أساسية سوف يتم تناولها في هذا الفصل وهي المحاور نفسها التي اشتملت عليها روايات اللاجئين المتعلقة بذاكرة الاقتلاع والتهجير لدى أهالي القرية، وفي الوقت نفسه سوف تكون بداية الحديث عن هذه المحاور بكل ما تضمنته من صور ومشاهدات وقصص ومعلومات مرتبطة بهذه الذاكرة

من خلال روايات الآباء أو ما يعرف بجيل النكبة أولاً، ومن ثم روايات الأبناء وأخيراً روايات الأحفاد وهي الطريقة نفسها التي جرى التعامل فيها مع روايات اللاجئين في الفصل السابق، كما أنه سوف يتم تناول المحاور المختلفة في هذا الفصل بالترتيب نفسه الذي ورد في غالبية الروايات المتعلقة بذاكرة الاقتلاع والتهجير، بمعنى أننا سنبدأ الحديث بما استهل به اللاجئون رواياتهم وننتهي عند النقطة التي انتهت إليها هذه الروايات.

وغالباً ما كانت تبدأ هذه الروايات بالحديث عن دور الجيوش العربية والمتطوعين في الدفاع عن القرية وأهم المعارك والمناوشات التي خاضتها تلك الجيوش وتحديدًا الجيش المصري بمساندة المتطوعين من أهالي القرية والقرى المجاورة مع القوات الصهيونية في منطقة بيت جبرين ومحيطها. وما إن كان ينهي اللاجئون حديثهم عن هذا الموضوع كانوا يتحولون مباشرة للحديث عن المرحلة الأخيرة من وجودهم في القرية عندما بدؤوا يشعرون بالخطر الحقيقي الذي بات يهددهم بعد أن كثفت القوات الصهيونية هجماتها البرية والجوية على القرية في إطار ما يسمى بعملية يوآف التي بدأتها تلك القوات في بداية شهر تشرين أول عام 1948 للسيطرة على قرية الفالوجة وبعض القرى الأخرى المحيطة بها بما في ذلك قرية بيت جبرين بهدف فصل شمال فلسطين عن جنوبها لتضييق الخناق على الجيش المصري في المنطقة، وفي تلك الأيام - حسب ما يروي اللاجئون - لجأ الأهالي إلى الكهوف المحيطة بالقرية للاحتباء بها من القنابل أو "الكيازين" - كما يطلقون عليها - التي كانت تلقيها الطائرات على القرية، وحينها بدأت تلوح في الأفق بوادر عملية التهجير الجماعي وخاصة أن غالبية سكان القرى المجاورة كانوا قد هُجروا من قراهم في ذلك الوقت وبعضهم لجأ إلى بيت جبرين، وينتهي المحور الثاني من الروايات بخروج الجيش المصري من القرية والذي تبعه مباشرة خروج الأهالي في السابع والعشرين من تشرين أول عام 1948 وتزامن ذلك مع دخول القوات الصهيونية إليها، وعند هذه النقطة يتحول مسار الروايات لوصف رحلة العذاب القسرية التي أُجبر الأهالي على خوضها لتبدأ فصول المعاناة الطويلة لأهالي القرية منذ اللحظة التي ودعوا فيها قريتهم

على أمل العودة القريبة إليها حتى انتهى بهم المطاف في أحد مخيمات اللجوء بعد أن قضوا برهة من الزمن في عدد من محطات اللجوء المؤقتة التي تخللت رحلتهم الطويلة.

4: 2. دور الجيوش العربية والمتطوعين في الدفاع عن القرية:

تفيد غالبية الآباء الذين عاصروا أحداث النكبة بأن قريتهم بيت جبرين كانت تعيش حالة من الفراغ العسكري في بداية الحرب، فمن مجموع الجيوش العربية التي دخلت فلسطين في الخامس عشر من شهر أيار عام 1948 على إثر إعلان قيام دولة إسرائيل لم يكن نصيب بيت جبرين من هذه الجيوش سوى عدد قليل من الجنود الأردنيين الذين لم يتجاوزوا العشرة جنود، وقد ظل الحال كما هو عليه حتى أواسط شهر تموز من العام نفسه حينما بدأت العصابات الصهيونية تهاجم القرية والقرى المجاورة وعندها شعر أهالي القرية بأن الخطر أصبح قريباً منهم ولا بد لهم من عمل شيء لحماية أنفسهم وقريتهم، وحينها لجأ الشيخ عبد الرحمن العزة وهو أحد وجهاء القرية البارزين في ذلك الوقت إلى مصر لطلب العون فاستجاب المصريون لطلبه وأرسلوا حوالي مئة جندي ومدفعين اثنين وعدد من السيارات العسكرية، وأما الجنود الأردنيون الموجودون في القرية فقد غادروها قبل دخول القوات المصرية وذلك بناء على طلب من الشيخ عبد الرحمن العزة، وعن تناوب القوات الأردنية والمصرية على القرية يروي الحاج موسى عبد القادر الشوابكة (77 سنة) قائلاً:

بقي يا سيدي إحنا عندنا في بيت جبرين أجا كمن جندي أردني شاييف بقوا طول نهار حاملين هالبواريد، هو بقى في سلاح يا بنى، بقى برودة يقولولها أم إصبع واشي أم زور، هانا اليهود زاد ظربهم عالبلد، راح عبد الرحمن عبد اللطيف على مصر أعطوه سيارة جيب ولقبوه فصيل، لما اتو أجا عبد الرحمن العزة من مصر طيح العلم الأردني وعلق علم مصر روحوا الأردنيين على بلادهم بقوا بطلع خمس ست جنود، لمن طيح العلم الأردني وعلق علم مصر صارت اليهود تهاجم بيت جبرين أكثر من الأول، هانا المصريين قعدوا في المركز بطلع حوالي 100 جندي وصاروا يدربوا في هالشباب عالسلاح وهم يطخو من جال واليهود من جال وآخر اشى تركونا وطلعوا.

وقد استمر تواجد الجيش المصري في القرية قرابة ثلاثة شهور، فهو دخلها في 14 تموز 1948 وانسحب منها في يوم 27 تشرين أول من العام نفسه ليكون هذا الانسحاب إيذاناً برحيل من تبقى من أهالي القرية عنها خوفاً من تفرد اليهود بهم بعد أن تركتهم الجيوش العربية يواجهون مصيرهم بأنفسهم، وعلى الرغم من انسحاب الجيش المصري من القرية وعدم إكماله للمهمة التي جاء من أجلها إلا أن روايات

الكبار قد أنصفت هذا الجيش وأشادت بدوره في الدفاع عن القرية وتدريب شبانها على السلاح، ومن خذلهم حسب ما تفيد به الروايات ليست الجيوش العربية وإنما القيادات السياسية العربية في ذلك الوقت. ويبدو ذلك واضحاً في رواية الحاجة زينب عبد الرحمن غطاشة (80 سنة) التي تقول فيها:

والله الجيش المصري بقوا مع هالحدود، بقوا يطخطخوا، هذول يطخو وهذول يطخو وهذول يرجعوا وهذول يظلوا حاطين، يعني قاوموا المصرية والله قاوموا وطولوا في البلد وبقوا يدربوا في هالشباب وهذول الشباب بقوا يحرسوا على أطراف البلد من اليهود بقوا يقولولهم حرس وطني، والله لوما هالحكام ولا هم شو بقوا اليهود في هظاك الوقت.

وبالإضافة إلى دور الجيش المصري في الدفاع عن القرية فقد أشارت الروايات كذلك إلى انخراط عدد من شبان القرية في المقاومة حيث تولى الجيش المصري عملية تدريبهم على السلاح، ولم تتحدث هذه الروايات عن عدد محدد من المتطوعين وإنما أشارت إلى أن هؤلاء المتطوعين كانوا موزعين على حمائل القرية بحيث وفرت كل حاملة ما يقرب من خمسة إلى عشرة شبان مع بنادقهم، وهذا العدد كان يجري تحديده بناء على حجم الحاملة وعدد أبنائها الذكور، وفي الوقت نفسه فقد أشارت هذه الروايات إلى ضعف هذه المقاومة لقلّة السلاح والذخيرة معها وهو ما أدى في النهاية إلى احتلال القرية مباشرة بعد انسحاب القوات المصرية منها لعدم قدرة المقاومة المحلية على الصمود وحدها في وجه الدبابات والطائرات التي استخدمتها القوات الصهيونية عندما دخلت القرية، وعن مشاركة أبناء القرية في الدفاع عن قريتهم يروي الحاج سليمان أحمد المهدي (75 سنة) قائلاً:

والله ما طلعنا بخاطرنا يا بنيّ أَلّلي أطلعنا الطيارات والدبابات والمدركات، والله صار مقاومة بس شو بدّها تسوي البرودة وأربع خمس فشكات مع الدبابة، زى ما تقول كانوا يرموا على هذه الحمولة خمس ست بواريد وهذيك الحمولة كمثّل والحمولة الثانية عشرة مثلاً يعني هي أكبر، وتقوم الحمولة تشتري البواريد ويخزنون هالشباب ويروحوا يسهروا على حدود البلد وهذولك يطخوا وإحنا نطخ وييجو شاربدين وعلى هالحال، ولما انه بلشوا قينا بالطيارات والدبابات وانسحبوا المصرية ما ظلش فيها فابدة.

وخلال تواجد القوات المصرية في القرية الذي استمر قرابة ثلاثة شهور حدثت هناك بعض المعارك والمواجهات بين هذه القوات والمتطوعين من جهة والقوات الصهيونية من جهة ثانية، ومن أهم المعارك والمواجهات التي لا زالت أحداثها عالقة في ذاكرة الكبار معركة واد الصرار وهي منطقة تقع بين قرية بيت جبرين وقرية الفالوجة، ولم يحدد الرواة تاريخ وقوع هذه المعركة إلا أنهم يتذكرون بأنها حدثت قبل احتلال بيت جبرين بفترة بسيطة، واشترك في هذه المعركة عدد من المتطوعين من بيت جبرين والقرى

المجاورة بالإضافة إلى أفراد من الجيش المصري والسوداني ويومها قتل ثلاثة من المتطوعين وثلاثة من الجيش السوداني، وعن هذه المعركة تروي الحاجة زينب محمد أبو منصور (70 سنة) قائلة:

راحوا المناظرين وفي قوة من المصرية والسودانية على واد الصرار وهناك صارت معركة بينهم وبين اليهود وهناك اليهود طبعوا فيهم طخ استشهد واحد من بيت جبرين اسمه محمد الحاج علي الحموز وهذه واد الصرار بتيجي بين بلدنا وبين الفالوجة، واستشهد كمان واحد من دار المشط وكمان واحد اسمه محمود الشمالي مش من بلدنا هاظ وفي واحد من دار المهدي من بلدنا راحت عينه وفي كمان ناس استشهد من المصرية والسودانية، بقولوا انه اليهود فاجئوهم وطبعوا فيهم طخ.

كما يروي الحاج محمود غنايم الحموز (82 سنة) الذي شارك في هذه المعركة قائلاً:

انا طلعت من البلاد وكنت زلمة كنت في العشرينات وفي أل 48 فرعنا على واد الصرار، كنا نفرع كمان على باب واد علي وعلى بلد اسمها ذنية بقي في ترك هناك لواحد من عيلة العزة بوخذنا ونطلع مسلحين فيه، استشهد معانا ابن الحاج علي قرايتي في واد الصرار اجته رصاصة وكتلته، واستشهد معاه بطلع خمسة ستة منا ومن السودانية وتصاوب كمن واحد، ممكن بقى عمري عشرين واحد وعشرين هيك اشي.

ومن المعارك الأخرى التي وقعت في منطقة بيت جبرين ولا زالت أحداثها ماثلة في ذاكرة الجيل الأول معركة خربة موسى وهو الاسم العربي للمنطقة التي تقع عليها مستعمرة "جالئون" وهي مستعمرة أقامها المستوطنون اليهود على جزء من أراضي القرية في بداية الثلاثينات من القرن الماضي، وتقع على تلة عالية تشرف على قرية بيت جبرين، كما أن موقعها يتحكم بالطريق الموصل بين الفالوجة وبيت جبرين الذي كان خطاً استراتيجياً بالنسبة للقوات المصرية في ذلك الوقت، بالتالي كان لا بد من مهاجمة المستعمرة والاستيلاء على هذا الطريق، وفي الرابع عشر من تموز عام 1948 هاجم المتطوعون من أهالي القرية والقرى المجاورة وبمساعدة من المدفعية المصرية المستعمرة إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليها نظراً لموقعها المرتفع والاستحكامات القوية بداخلها التي احتّمى المستوطنون داخلها، وعن هذه المعركة يروي الحاج محمد عبد الهادي العزة (83 سنة) قائلاً:

قالوا بدنا نهاجم خربة موسى جابوا المدفعية المصرية وصارت تطرب من الصبح للساعة أربعة المساء وقالوا خلص مظلش فيها ولا واحد طيب، هانا هجموا المناظرين عالخربة اشي من هان واشي من هان هانا طلع واحد منهم اسمه شلومو قال أنت يا فلان بقصد واحد من جماعتنا كان اسمه العبيط قلوا ارجع يا عبيط والعبيط هاظا اسمه احمد محمد العزة قلوا ارجع إحنا ما متناش إحنا طيبين وبنظل جيران، شلومو فوق في راس التلة وإحنا في سهل الناس ما ردت عليه هانا الشيك ملفوم ثار الشيك واستشهد اثنين واحد منهم من الدوايمة، يعني كل هالطخ والمدفعية وجاي يا زلام جاي واليهود زى ما هم في راس هالقرنة، بعدين انسحبوا الناس واخذوا اللي ثار فيهم اللغم أخذوهم وسحبوا حالهم وروحوا وكان يمكن أكثر من ميت مناظرل يومها من بيت جبرين وغيرها.

كما أشارت روايات الأجداد إلى معارك أخرى شارك فيها المتطوعون من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى جانب الجيش المصري والسوداني مثل معركة بوايك عطا الله ومعركة المقحز، كما تحدثت بعض الروايات عن مشاركة متطوعين من قرية بيت جبرين في معركة كفار عصيون التي اشترك فيها الجيش الأردني، هذا عدا عن الإشتبكات والمناوشات المتفرقة التي كانت تحدث بين الحين والآخر في محيط القرية.

وبعد انسحاب الجيش المصري من القرية في السابع والعشرين من كانون أول عام 1948 والذي تبعه مباشرة خروج أهالي القرية دخلت القوات الصهيونية القرية بعد أن قصفتها بالطائرات مما حدا بالشيخ عبد الرحمن العزة لأن يستنجد مرة أخرى بالأمير عبد الله، فحضرت في اليوم التالي إلى مشارف القرية دبابتان ومجموعة من الجنود الأردنيين لا يتجاوز عددهم اثني عشر رجلا وعلى رأسهم ضابط إنجليزي فأطلق الجنود بعض الطلقات ثم أمرهم الضابط بالعودة، وعن ذلك تروي الحاجة عريفة محمد الحليقاوي (70 سنة) قائلة:

اجت القوة الأردنية على بيت جبرين بعد قدام الظهر هانا أجوا الجيش اليهود وخشوا في البلد لا لقوا طخ ولا لقوا لا كثير ولا قليل استلموا البلد بردا وسلاما اجت القوة الأردنية طخوا بيجي أربع خمس طلاق اتصل الزابط البريطاني اللي مع اليهود اتصل بالزابط البريطاني اللي مع الجيش الأردني هاظا الاشني واقف عليه اخوي أبو للشب اللي قدامك هاظا، أعطى الأوامر للزابط العربي انه اسحب البلاد مسلمة قلو بديش اسحب نخي على شباب من الموجودين يطخوه يعني يطخو الزابط البريطاني، قلهم طخوه وبنقول اجتو قفيقة من إسرائيل، سمع الخراف إلا هو بقول وحياة ديني إلا ترجع الدبابة على قفاها للكيلو واحد وخمسين يعني قريب من ترقوميا، رجعها للكيلو واحد وخمسين وسلم البلاد وسحب حاله وروح ظلينا من المغارة هذه للمغارة هذه وإحنا في كروم الخليل لما انه سووا مخيم بير السفلى سجلوا في مخيم بير السفلى وأعطوا كل عيلة شادر، بقن يقولن: ودووا لعبد الله سخام الطناجر طيع وطننا وأعطانا شواذر.

وبشكل عام، فقد أظهرت غالبية المقابلات مع جيل النكبة بأن الجيش المصري كان له دور بارز في المنطقة وفي حماية القرية وتدريب المقاومين من أهالي القرية، كما تحدثت هذه الروايات عن صمود الجيش المصري بقيادة جمال عبد الناصر والبيك طه في قرى الفالوجة وعراق المنشية وهي من القرى القريبة من بيت جبرين، وقلما كانت هناك روايات تنتقد الدور المصري بينما نجد بأن غالبية الروايات قد انتقدت الدور الأردني الذي كان الضباط الإنجليز - حسب ما تشير إليه هذه الروايات - يشكلون فيه رأس الهرم في القيادة العسكرية ولهم تأثير مباشر على القرارات السياسية، وأما فيما يخص المقاومة المحلية فقد

أشاد كبار السن بها إلا أنهم يعززون ضعفها وعدم تمكنها من الصمود إلى افتقار هذه المقاومة للتسلح الجيد كما ونوعا، وتفوق العدو عليهم في هذا المجال.

كما أظهرت غالبية المقابلات مع جيل النكبة وجود فروق واضحة بين الذكور والإناث من هذا الجيل فيما يتعلق بدور الجيوش العربية والمتطوعين في الدفاع عن القرية، حيث انحصر تأثير متغير الجنس في بعض التفاصيل المتعلقة بأعداد الجنود المصريين والأردنيين الذين حضروا إلى القرية وكذلك بالفترات الزمنية التي حضر فيها كل طرف، كما أظهرت هذه الروايات بأن الذكور كانوا على دراية أكثر فيما يتعلق بالخلاف الذي كان قائما حينذاك بين الجيش المصري والجيش الأردني حول مناطق صلاحيات كل طرف، فمثلا نجد بأن هذه التفاصيل واضحة في رواية الحاج عواد أحمد العزة (80 سنة):

" أول اشي أجا علينا الجيش العربي الأردني وكان في الدبابية واحد اسمه العمرى، كانوا بطلع ست سبع جنود بس الشيخ عبد الرحمن العزة اتفق مع المصرية انه يطلع الأردني ويحل المصري مكانه وهاظا اللي حصل، هاظا الحكي يمكن بعد ما بلشت الحرب بشهر تقريبا وأجا المصري وحط العلم عالمركز كانوا بطلع ميت جندي ومعهم مدفعية، وكانوا اليهود يهاجموا البلد ويطخو والجيش المصري والمناظرين يطخو، ظلوا المصرية في البلد لحد ما طلعا ما ظل معهم ذخيرة يدافعوا فيها وعند ما طلعا راح الشيخ عبد الرحمن للأمير عبد الله وطلب منو المساعدة فودالوا دبابتين وبطلع عشر اتعشر جندي وصلوا حدود البلد هانا اليهود كانت داخله البلد في الليل وإحنا اطلعنا طخوا كم طلق الأردنية وبعدين أمرهم الزابط الإنجليزي بالانسحاب وراحوا.

تشير رواية الحاج عواد، وهذا ما أشارت إليه غالبية روايات الذكور من هذا الجيل، إلى أرقام وإحصائيات متعلقة بأعداد الجنود المصريين والأردنيين، كما تبين هذه الرواية الفترة الزمنية التي حضر فيها الجيش المصري إلى القرية والمدة التي قضاها هناك ومن ثم عودة بعض الجنود الأردنيين بعد الانسحاب المصري واحتلال القرية، وفي المقابل نجد بأن معظم هذه التفاصيل قد غابت عن غالبية روايات الإناث وهو ما يبدو واضحا في رواية الحاجة لطيفة محمود غطاشة (78 سنة)، التي روت قائلة:

قال عبد الرحمن عبد اللطيف هذول الأردنيين ثلاث أربع جنود في المركز هذول بدهم يحموا بيت جبرين، قالوا الأردنيين لو نحط الحطة فوق العلم بتحمي بيت جبرين، بيت جبرين مش مع اليهود، شد العلم وخبط عليه وأجا الجيش المصري خابروا الأردنيين بالتلفون قالولهم اسحبوا اطلعوا طلعاوا عاالخليل والله هذي البلد ما تظل بعدين صاروا يناوشوا فينا اليهود ويردوهم المصرية وهالشباب ويوم سحبوا المصرية ما ظل حدا يحمينا.

هذا فيما يخص أثر متغير الجنس أما المتغيرات الأخرى كمكان السكن وغيره فلم يكن لها تأثير يذكر في غالبية روايات الآباء، وأما بخصوص الجيل الثاني [الأبناء] وما في جعبتهم عن دور الجيوش العربية

والمتطوعين في الدفاع عن القرية، فقد أظهرت غالبية المقابلات مع هذا الجيل وجود إختلافات بين الآباء والأبناء بهذا الصدد، فكانت روايات الآباء أكثر تفصيلا لمجريات الأحداث وفي الوقت نفسه فهي تسرد الأحداث ضمن تسلسل زمني واضح، كما إنطوت ذاكرة الآباء على تداخلات عدة بين العام والخاص فعندما كان يقترب الحدث من الشخص الراوي أو أحد أقاربه كان يستوقفه ذلك ليبدأ حديثه عن محيطه الخاص ومن ثم يكمل في السياق العام لمجرى الأحداث، بخلاف روايات الأبناء التي تحدثت عن هذا الموضوع بنوع من العمومية دون أن تخوض في التفاصيل الدقيقة كما أنها لم تعر اهتماما للتسلسل الزمني الذي طالما كانت تراعيه غالبية روايات الآباء وخاصة روايات الذكور، وبشكل عام فقد خلت روايات الأبناء من جوانب معرفية كثيرة متعلقة بهذا الموضوع كانت واضحة في روايات الآباء، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف بين الآباء والأبناء لم يكن مفاجئاً بين الطرفين وإنما كان تدريجياً بحيث لم تكن الاختلافات جوهرية بين الآباء والأبناء الذين تجاوزوا الستين سنة وكلما كانت الفروق العمرية تزيد بين الجيلين كان الاختلاف والتباين بينهم يزيد ليصل إلى ذروته لدى من انحصرت أعمارهم في الأربعينات، ولدى مقارنة رواية السيد خالد عبد الله الشوابكة (42 سنة)، مع روايات الجيل الأول السابقة بهذا الشأن فإنه يلاحظ بأن هناك فروق واضحة بينها، فيقول السيد خالد:

كان الجيش المصري في البلد والجيش الأردني انسحب، الجيش المصري كان في الفالوجة بقيادة جمال عبد الناصر، وهو الجيش الوحيد اللي ظل يقاوم بس في النهاية اضطر انه ينسحب لأنه ما ظل معه ذخيرة يقاوم، وبالنسبة للمقاومة فطبعاً البندقية ما بتسوي اشي مع المدفع والطيارة.

يلاحظ بأن رواية السيد خالد لم تتطرق إلى الفترات الزمنية التي حضرت فيها القوات المصرية وكذلك الأردنية إلى القرية، كما أنها لم تشر إلى أعداد الجنود من كلا الطرفين الأردني والمصري وهي أيضاً لم تذكر شيئاً بخصوص عودة الجيش الأردني التي تلت انسحاب الجيش المصري، وأخيراً فهي لم تتحدث كثيراً عن أعداد المقاومين وتسليحهم الذي كان، ويمكن القول: إن غالبية روايات الأبناء الذين تقع أعمارهم في الأربعينات والخمسينات كانت رواياتهم مشابهة كثيراً لرواية السيد خالد الشوابكة، وفي المقابل – وكما أشرنا سابقاً – فإن روايات الأبناء الذين هم في الستينات من أعمارهم كانت أقرب إلى روايات الآباء في هذا

الخصوص، ولدى مقارنة روايات الآباء السابقة مع رواية السيد عبد الله عبد الرحمن غطاشة (63 سنة) التي يقول فيها:

انا اللي سمعته من الختبارية وعاصرتهم وماتوا هانا كان في البداية بطلع ست سبع جنود من الجيش الأردني وطلعوا، وكان في البلد مناضلين يسموهم مناضلين وكانوا مع الجيش المصري وكانوا المتطوعين يقولولهم إما الحزام الأحمر أو الزنار الأحمر حاجة زى هيك يعني، وكانوا مجاهدين يجاهدوا مع الجيش المصري وكانوا مثلاً يرموا على العيلة هذه كمن بارودة وعلى العيلة هذه كمن بارودة ويحملوهن شباب من العيلة ويطلعوا يجاهدوا معاهم، ولما طلع الجيش المصري من البلد كانوا اليهود يظربوا من الطائرات بسموهم الختبارية كيازين يعني يظربوا صواريخ من الطائرات وشردت البلد وطلعت. يعني اخذتلها الشغلة يمكن ست اشهر سبع اشهر لأنه الجيش المصري قعد في عمارة بيت جبرين وصاروا يجاهدوا وبعديها أجا الجيش الأردني وكان موجود عند هرايب الخاروف لغاد شوية في المطلع الطريق اللي بتروح عالقبيبة عند بوايك العطلات والمصريين هم اللي قاتلوا في بيت جبرين مش الأردنيين.

فإنها تبدو أقرب إلى روايات الآباء من رواية السيد خالد الشوابكة التي سبقتها، حيث تطرق السيد عبد الله في روايته إلى بعض التفاصيل التي تحدث عنها الآباء في رواياتهم، فمثلاً تتحدث الرواية عن بعض الأرقام المتعلقة بأعداد الجنود والمتطوعين، وكذلك المدة الزمنية التي استمرت فيها المناوشات بين الجيش المصري والمناضلين من جهة والقوات الصهيونية من جهة ثانية وهي أشياء لم تكن واضحة في الرواية التي سبقتها على اعتبار أنها تعود لأحد الأبناء الذين تقل أعمارهم عن الستين سنة.

كما أشارت غالبية روايات الأبناء إلى وجود فروق بين الذكور والإناث بما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن هذه الفروق انحصرت في الغالب لدى الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة وما دون ذلك لم تكن هناك أي فروق جوهرية بينهم، فمثلاً تبدو هذه الفروق واضحة لدى مقارنة رواية السيد عبد الله غطاشة السابقة مع رواية السيدة عائشة أحمد العزة (66 سنة) التي تقول فيها:

المركز كان ناحية دار عمي عبد الرحمن وكان فيه جيش أردني وكانوا اليهود في خربة موسى وبعدين دخل الجيش المصري وقعدوا في المركز وكانوا يطخوا على بعضهم هم واليهود ولما انه طلع الجيش المصري الناس شردت من البلد.

وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة الأخرى كمكان السكن ومستوى التعليم فلم تظهر هناك أي فروق جوهرية بين اللاجئين من هذا الجبل وتعزى إلى هذه المتغيرات أو غيرها، فتقاربت إلى حد كبير غالبية روايات الأبناء بهذا الخصوص ولم تظهر هناك أي فروق بينهم باستثناء تلك الفروق التي ظهرت بين الذكور والإناث وهي - كما أشرنا سابقاً - انحصرت بين الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة.

وأما بخصوص المعارك والاشتباكات التي وقعت في بيت جبرين ومحيطها بين المقاومين والجيش المصري من جهة والقوات الصهيونية من جهة ثانية - وكان الآباء قد أشاروا إليها في رواياتهم - فإن غالبية الأبناء في مقابل ذلك لا يعرفون عنها شيئاً، كما أنهم لا يعرفون أسماء الشهداء الذين سقطوا في تلك المعارك باستثناء القليل منهم الذين لا تتعدى معرفتهم سوى أسماء لبعض المعارك دون معرفة أي تفاصيل عنها، وفي الوقت نفسه - وكما أشارت بعض الاقتباسات السابقة من رواياتهم - فهم تحدثوا عن وقوع مواجهات واشتباكات بشكل عام ولكنهم لم يتحدثوا عن معارك بعينها حصلت هناك كالتي ذكرها الآباء في رواياتهم.

وللأحفاد ما يخصهم في هذا الموضوع، فقد أشارت غالبية المقابلات مع هذا الجيل بأنهم لا يتحصلون إلا على القليل من المعرفة المتعلقة بدور الجيوش العربية والمقاومين في الدفاع عن بيت جبرين، حيث لم تتعد هذه المعرفة سوى بعض الجمل البسيطة التي تشير فقط إلى وجود للجيش المصري في بيت جبرين دون معرفة أي تفاصيل متعلقة بدور هذا الجيش، وقليل منهم أشار إلى وجود الجيش الأردني، وبعضهم تحدث عن وجود لجيش عراقي، وآخرون لم تكن لديهم أي معرفة تذكر عن هذا الموضوع، وبشكل عام فإن غالبية روايات الأحفاد في هذا الخصوص لم تأت بأكثر مما ورد في رواية السيدة عائشة محمود الحموز (33 سنة) التي تقول فيها:

انا حسب ما سمعت انه ما صار مقاومة قوية، بس طلوعوا نتيجة الدعاية النفسية، في كان الجيش المصري والأردني والعراقي، هنول الثلاث جيوش داخلين عشان يدافعوا عن البلاد بس الأسلحة اللي كانت معهم خربانة وما دافعوش ولا قاوموا.

كما أن غالبية روايات الأحفاد لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أسماء المعارك التي حدثت في منطقة بيت جبرين أو في القرى المجاورة كذلك لم تشر هذه الروايات إلى أي من أسماء الشهداء الذين سقطوا في تلك المعارك، وهم [الأحفاد] لا يعرفون عنها شيئاً مع أن بعضهم أشار إلى وجود مقاومة وحدثت مواجهات مع القوات الصهيونية ولكن دون الإشارة إلى أحداث بعينها وإنما مقاومة جاءت في سياق الأحداث التي مرت بها القرية بشكل عام، ويبدو ذلك واضحاً في رواية السيد مخلص عيسى العزة (38 سنة)، على الرغم أن روايته تعد من أكثر روايات الأحفاد وضوحاً بهذا الشأن، ويقول فيها:

انا مثل ما سمعت انه باقى في مقاومة بس مقاومة محدودة يعني عدد بسيط جدا يعني ما بقدر أقول كل بيت جبرين بقت تقاوم هالامكانيات إلى بقت موجودة ممكن يعني كل اثنين أو ثلاثة تشاركوا وشروا بارودة أو كل عشرة لما إنهم قدروا يجيبولهم بارودة إنجليزية قديمة بشأن يقاوموا فيها، بعدين يعني لو إنهم اشتروا كميات ومفش إمدادات الهم ينتهي.

إن ما سبق وأشرنا إليه بخصوص روايات الأحفاد، فهو ينطبق على غالبية تلك الروايات وليس عليها جميعا، فهناك روايتان أو ثلاث قد أظهرت بأن أصحابها لديهم معرفة جيدة بهذا الموضوع ومواضيع أخرى متصلة بذاكرة الاقتلاع والتهجير، والسبب في ذلك يعود إلى أن اثنين منهم قد أجريا بحثا عن بيت جبرين خلال دراستهم الجامعية وإستندا في ذلك إلى بعض الروايات الشفوية من كبار السن، والثالث كان يبدو بأن لديه إهتماماً خاصاً بالموضوع وهو دائم البحث فيه. فمثلا تعد رواية السيد بسام عبد الله الشوابكة (32 سنة) أقرب من غيرها إلى روايات الآباء والأبناء بهذا الخصوص، فروى قائلاً:

البلد كان فيها مقاومة عناصر من البلد وعناصر من خارج البلد لكن حجم أو كم المقاومة لا يتعدى ربما واحد على مئة والسبب يعود لقلة السلاح، وبالنسبة للجيش العربية كانت هناك خلافات بين الجيش المصري والجيش الأردني وهذا بعد ذاته اثر سلبا على العرب وساعد اليهود بطريقة غير مباشرة فأول اشي كان الجيش الأردني وانسحب ومن ثم دخل الجيش المصري وبعد خروج الجيش المصري استطاع اليهود إنهم يدخلوا البلد لأنه المقاومة لوحدها ما بتستطيع إنها تحمي البلد.....

لقد أشارت رواية السيد بسام إلى كثير من النقاط التي أثير إليها في روايات الآباء والأبناء وفي المقابل لم يكن لهذه النقاط أي وجود في غالبية روايات الأحفاد، فروايته تتم عن معرفة جيدة بالظروف التي أحاطت بالمقاومة حينذاك كما وصفها كبار السن، وكذلك معرفة بالجيش العربية التي دخلت إلى بيت جبرين والخلافات التي حصلت بين هذه الجيوش، كما أظهرت الرواية الترتيب الزمني لدخول هذه الجيوش ومن ثم انسحابها الذي تزامن مع احتلال القرية من قبل القوات الصهيونية. وبشكل عام فقد أظهرت غالبية روايات الأحفاد عدم وجود فروق جوهرية بين اللاجئين من هذا الجيل يمكن أن تعزى إلى متغير الجنس أو متغير مستوى التعليم وكذلك متغير مكان السكن.

وأخيرا يمكن القول: إن غالبية المقابلات مع اللاجئين قد كشفت عن اختلافات جوهرية بين الأجيال الثلاثة من اللاجئين فيما يخص الذاكرة المتعلقة بدور الجيوش العربية والمتطوعين في الدفاع عن القرية قبل احتلالها، وقد بدأت هذه الاختلافات بالظهور تدريجيا بين هذه الأجيال، فهي لم تكن جوهرية بين الآباء من جهة والأبناء الذين تزيد أعمارهم عن ستين سنة ثم تصاعدت وأصبحت ملموسة أكثر بين الآباء

والأبناء الذين نقل أعمارهم عن الستين سنة وبلغت ذروتها عندما وصل الأمر إلى الأحفاد، فالآباء كان لديهم الكثير ليقولونه عن تجربتهم مع الجيوش العربية التي دخلت قريتهم وكذلك تجربتهم في المقاومة، أيضا الأبناء كان لديهم ما يمكن قوله بهذا الخصوص مع انه لا يصل إلى حد ما قاله الآباء، ولكن غالبية الأحفاد قد أختزل كل ما لديهم عن هذا الموضوع ببعض الانطباعات والتصورات التي غالبا ما تنم عن معرفة عامة بأحداث النكبة، وقلمما كان لها علاقة بما اختصت به قرية بيت جبرين دون غيرها.

4: 3. بؤادر الترحيل: قصف القرية بالطائرات ولجوء الأهالي إلى المغاور والكهوف:

كما أشير إليه في بداية هذا الفصل وهو ما أظهرته أيضا غالبية روايات الآباء، بأن شهر تشرين أول 1948 قد شهد تصعيدا كبيرا، وذلك عندما كثفت القوات الصهيونية هجماتها على القرية وبعض القرى الأخرى في المنطقة كالفالوجة وعراق سويدان وغيرهما في إطار ما يعرف بعملية يوآف التي بدأت في أوائل ذلك الشهر للسيطرة على قطاع الفالوجة حيث تقع بيت جبرين ضمن هذا القطاع وكان الهدف من وراء هذه العملية فصل شمال فلسطين عن جنوبها ومحاصرة الجيش المصري في المنطقة، وحينها بدأ أهالي القرية يشعرون بالخطر الشديد الذي بات يتهدهدهم وخاصة عندما بدأت الطائرات الإسرائيلية بقصف القرية من حين لآخر وهو أمر لم يعهده أهالي القرية في السابق مما اضطرهم إلى ترك بيوتهم والاحتباء في المغاور والكهوف المحيطة بالقرية، وعن هذا القصف تروي الحاجة زينب محمد أبو منصور (70 سنة) قائلة:

وإحنا قاعدين كانت رمضان وحاطين الناس الفطرة وعندنا ظيوف من التينة، عمّة أمي مجوّزة في التينة وكانت تظلّ تيجي علينا كانت جاية هي وجوزها وولد من أولادها وسوينا لهم أكل وحطوا الأكل وقاعدين بقطروا، يعني أول الفطرة اجت الطيارة وما استفاقوا إلا بتطرب، ظربت أول ظربتها إلا هي في دار فيها تبن فُش فيها سكان اجت في التبن، التبن إلي في الدار دوروا عليه ما لقوش منو ولا نخرة طار ولا هو غار ولا أبصر وين راح ما لقوش الو اثر بالمرّة يعني، وبعدين الدار إلي اجت فيها الظربة انهذت وغيرها اتصدعن، الدور إلي حواليتها في الحوش، حيشان كانت الناس مش زى الحين كل واحد الو سكنه لحاله، كل خمس ست اعيل في حوش يكونوا، بعدها بشوية صارت تيجي الطيارة تحوم وهالشباب يطخوا عليها وتشرّد وتروح، والله في ليلة وحدة ظربت 150 كيزان¹¹، والله مطرح ما تطرب إنها الزيتونّة انخلعت، شروشها طلعت فوق ودلوبها طاحن في الجورة مطرح ظربتها، صاروا الناس يشردوا في عندنا عرقان مفر في البلد كل مغارة بتوسع نص البلد، صاروا يشردوا الناس ويوخذوا اغراظهم ونسوانهم ويوخذوا هلي يخافوا عليه ويروحوا يباتوا في العرقان، ليلة ما ظربت الطيارة الظرب الكثير هازا كنّا في العرقان بقينا ازغار، ليلتها عمّي أخت أبوي ظلت في الدار كان ظهرها

11- الاسم الذي كان يطلقه الناس على القنابل التي تلقىها الطائرات.

يوجعها ما بتقدرش تمشي قالت اشردوا وأنا خلتني في الدار إن متت متت وإن طبت بظلي طيبة، بقى اخوي لابس مع الجيش المصري يروح كل ما راحت الطائرة يروح يطل عليها يقلها يا عمّة انت طيبة تقله انا طيبة روح اشرد روح اشرد، تنتقل في هالدور، مرة تروح في الدار هذه ومرة تروح في الطابون ومرة تروح في المتبن، مرة طلعت باب دارنا في جرن طلعت في الجرن قعدت اجت الطائرة خافت منها وشردت مطرح ما كانت قاعدة ظربت الطائرة بعيد عنك كتلت حمار وكتلت كلب، يعني مالهش منية تموت هالختيارة.

وقد ترافق هذا القصف مع الأخبار التي كانت ترد من هنا وهناك عن وقوع بعض المجازر في مناطق مختلفة بالإضافة إلى ما كان يتناقله الناس حينذاك عن تعرض النساء للاغتصاب من قبل رجال العصابات الصهيونية، كما تحدث الآباء عن منشورات باللغة العربية كانت تلقيها الطائرات الإسرائيلية عليهم وكانت تطالبهم فيها القوات الصهيونية بالإستسلام وطرد ما وصفتهم بالأغراب وهم - حسب الروايات - الجنود المصريون والمتطوعون من القرى الأخرى، وقد تزامن ذلك مع رحيل سكان غالبية القرى في المنطقة ولجوء قسم كبير منهم إلى بيت جبرين، وفي الوقت نفسه أصبح الجيش المصري في وضع لا يحسد عليه، حيث أوشكت ذخيرته على النفاد وقطعت به الأوصال بعد أن كان الناس يعولون عليه في توفير الحماية لهم، وعن ذلك يروي الحاج محمود غنايم الحموز (82 سنة) قائلاً:

رمت علينا الطائرة 160 كيزان في ليلة وحدة القنبلة تبخش تقول مطب لتون¹² من العتيقات، ولو بنعلم وندي إحنا إن راح نصل للي وصلنا الو كان متنا في بلادنا والله وما طلعتنا لأنه اليهود ظربوا البلد 160 كيزان في ليلة وحدة وظربوا مناشير وقالوا فيها يا أهل بيت جبرين سلمو واطردوا الأغراب من بلدكم بس الناس بقت خايفة عالعرض وخافوا يصير فيهم مثل دير ياسين وبعدنش كل القرى الثانية طلعت قبلنا ولا الناس مش طالعة ولا على بالها، حتى لو في خوف الناس مش طالعة من وطنها، الوطن بظل عزيز علينا. الناس طلعت على سبيل ترجع، هالحين اليهود لما الناس طلعت نسفوا البلد أولها على آخرها يعني بتعرفش ولا دار منها يعني خربة زى ما كانت من زمان.

وعندما قرر الجيش المصري الانسحاب من القرية بعد أن تلقى عدة ضربات من الطائرات أثناء تواجده في مركز شرطة القرية وكانت قد قُطعت خطوط إمداداته ولم يعد بوسعه الصمود أكثر حينها قرر أهالي القرية الرحيل وخاصة أن الشيخ عبد الرحمن العزة¹³ قد سبقهم ورحل عن القرية مع عائلته قبل أيام وهو ما أشارت إليه غالبية روايات الآباء، وكان الاعتقاد لدى الناس بأن الشيخ يعرف أكثر منهم بما سوف تؤول

---

12. حفرة كبيرة كانت توضع بداخلها الأحجار الجيرية وتحرق لاستخراج مادة الشيد منها التي كانت تستخدم في البناء.
13. احد وجهاء بيت جبرين البارزين في ذلك الوقت.

إليه الأوضاع في القرية، وفي ظل تلك الظروف لم يعد أمامهم من خيار سوى الرحيل، وعن تلك اللحظات العصبية بالنسبة لأهالي القرية تروي الحاجة لطفية محمود غطاشة (78 سنة) قائلة:

" يوم سحبوا المصرية ما ظل حدا يحمينا، عبد الرحمن عبد اللطيف حمل وراح عند خوالوا في حلحول ولا هو عند نسايبه دار الناظر في الخليل قبل الكل وإحنا يالقواريط شو بدنا نسوي حملنا على الجمال والحمير واطلعنا عالطيران برّة وبعدين تنقلنا على إذنا وعالخليل وعلى حلحول.

كما أشارت بعض الروايات بأن الشيخ عبد الرحمن وبعد أن أرسل عائلته إلى الخليل ذهب مباشرة إلى الأردن وقابل الأمير عبد الله هناك وطلب منه إرسال قوات أردنية إلى القرية وعندما تأخر وصول هذه القوات عن موعدها طلب الشيخ عبد الرحمن من أهل القرية الرحيل وفي الليلة نفسها احتلت القوات الصهيونية القرية وفي اليوم التالي وصلت القوات الأردنية إلى مشارف القرية وفي تلك الأثناء كان لا يزال قسم من الأهالي في أطراف القرية ولم يغادروها إنما كانوا يراقبون ما يجري في القرية، وعن ذلك يروي الحاج أحمد خليل النجار (73 سنة) قائلاً:

هجموا اليهود على مركز البوليس بطلع مرتين ثلاث، الجيش المصري ما كانش عنده إمدادات، والله بتذكر قبل ما نطلع بليّة أو ليلتين ظربت الطيارة قلعت بطلع 14 زيتونة من قراميهن، أجا الجيش المصري وقال يا عمي إني بدو يظل يظل والي بدو يرحل يرحل وسحبوا حالهم وطلعوا من البلد ظل شوية مناظرين في البلد بس شو بدهم يسوو، الحين بقى رحمة عبد الرحمن عبد اللطيف بعد ما طلع رايح للملك عبد الله الأمير يستنجد فيه قله يا عزّة ما تطلعش أنا بدي اقزلك إمدادات وجيش هانا تأخر الجيش الأردني رحمة عبد الرحمن قلهم اللي بدو يرحل يرحل الناس خافت وطلعت لأنه مظلش مين يحميهم واليهود احتلوا البلد وثاني يوم إلا هو الأمير مقزّي دبابتين وكان الزابط إنجليزي هانا الدبابتين ظرين ثلاث طلقات وبعدين أمر الزابط الإنجليزي بالانسحاب وسحب حالهن الدبابتين واجين مروحات، أهل البلد شو معهم؟.

وقد تميزت غالبية روايات الآباء التي تروي قصة وجودهم الأخير في القرية بأنها جمعت بين العام والخاص في آن واحد، فكان الراوي يبدأ بسرد الأحداث التي مرت بها القرية بشكل عام في الأيام الأخيرة التي سبقت عملية الترحيل، ثم سرعان ما ينتقل للحديث عن نفسه وبعض الأشخاص القريبين منه في تلك اللحظات، وهذا ما يبدو واضحاً في رواية الحاجة زينب عودة الشوابكة (70 سنة)، فروت قائلة:

يومن إجن الطيارات بظرين طلعا ولما طلعا وين حطينا أول نهار عند الشيخ براق¹⁴ بقوا يقولوا الشيخ براق بقى عنده بطمه اكبر اكبر من دارنا صارن الطيارات يمرقن عمطرح الاستحكامات ذيلات الجيش المصري ويظرين هناك كيازين، يومن تهجي الطيارة كن أمي تفرد علينا إلحاف عالملحفة عشان الطيارة تقول هذول حجار، فزعوا العسكر فزعوا الكل والكلاتي سلمت البلد، بقيت يومها رايحة القط

---

14. احد المقامات الموجودة في أطراف القرية.

حبة جميز انا ورحمة الحاج اخوي، وأنا عالجميزة بقله يا بي الجيش كلهم في المركز، اجن الدبابات عالمركز، قال طيب طيحي، لقطت شوية جميز وبعدين وين رحنا على الشيخ براق ليلتها فزعت الناس.....

أيضا وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على فقدان الوطن فإن عاطفة الحنين إليه لا زالت حاضرة بقوة لدى جيل النكبة الذين عاشوا طفولتهم في أحضانه، وكانت هذه العاطفة تظهر بوضوح في عيون البعض التي أدمعت عندما كانوا يتذكرون بعض اللحظات التي قضاوها هناك، وهي [عاطفة الحنين] لا تخفى أيضا في بعض العبارات التي دأب غالبية الآباء على ترديدها بين الحين والآخر وهم يسردون أحداث ذلك اليوم الذي ودعوا فيه قريتهم على أمل العودة القريبة إليها، فقالوا -على سبيل المثال لا الحصر-: " وين كنا ووين صرنا "، " لو بنعرف هيك بدو يصير فينا كان متتا وما طلعلنا "، " بقينا ملوك في بلادنا " وما إلى ذلك من عبارات أخرى، وأخيرا فإن غالبية روايات الآباء بهذا الخصوص كانت متقاربة إلى حد كبير فلم تظهر بينها أي فروقات جوهرية، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن تلك الأيام كانت حاسمة ومصيرية بالنسبة لجميع أهالي القرية، فالجميع كان يحرص على معرفة كل ما يدور حوله من أحداث ويترقب ما يمكن أن تسفر عنه تلك الأحداث، فمن لم يشاهد الحدث كان يسمع عنه ممن شاهده أو شارك في صنعه بعد وقت قصير وقبل أن ينال الزمن ما استطاع من حيثيات وتفاصيل ارتبطت بالحدث.

وأما الأبناء فقد أظهرت غالبية رواياتهم بان هناك اختلافات جوهرية بينهم وبين الآباء بهذا الصدد على الصعيدين الكمي والنوعي، فهناك أحداث كثيرة أغفلت في روايات الأبناء وأحداث أخرى كانت معرفتهم عنها مجرد معرفة عامة وسطحية، فمثلا وصفت روايات الآباء بدقة عمليات القصف الجوي التي تعرضت لها القرية حيث بينت غالبية هذه الروايات الأوقات التي كانت تسقط فيها القنابل ومكان سقوطها وعدد القنابل وكذلك الأضرار التي نجمت عن عملية القصف، أما الأبناء فتحدثوا فقط عن تعرض القرية لقصف جوي دون معرفة تفاصيل ذلك القصف كما بينته روايات الآباء، وقد يبدو الفرق واضح لدى مقارنة ما أوردناه سالفا من روايات الآباء التي تصف عمليات القصف الجوي على القرية وما تقوله السيدة فايزة عبد

المجيد الحليقاوي (56 سنة) في روايتها التي تعد نموذجاً لغالبية روايات الأبناء بهذا الخصوص، فتقول فيها:

يقولوا انه كانت تبجي الطيارات تقصف، هالحين لما صارت تقصف هذول الناس في منهم خوف وفي منهم كان يقع بينهم إصابات ويقولوا البلد الفلانية سلمت يطلعوا اللي فيها حتى يتركوا كل اشي الهم يحمل الواحد يا ابنه يا بنته واشي قليل اللي يقدر يحمله وكلهم يغادروا البلاد، بيت جبرين اجت الطيارات حسب ما رووا الختيرية الكبار انه الطيارات دخلت على البلد وكانت على مستوى منخفض وترمي كيزانات بقوا يسموهم، وبالطريقة هذه صاروا يطلعوا أكثرهم خوف تركوا بلادهم.

فرواية السيدة فايزة لم تحدد عدد القنابل التي أسقطتها الطائرات على القرية ولا أماكن سقوطها كما أنها لم تشر إلى التدمير الذي خلفته تلك القنابل والأوقات التي كانت تسقط فيها على القرية. بالتالي فإن هذه التفاصيل قد غابت إلى حد كبير من غالبية روايات الأبناء، كذلك فإن الاختلافات بين الآباء والأبناء لم تقف عند هذا الحد فحسب وإنما تجاوزت ذلك لتصل إلى حد إغفال أحداث كثيرة حصلت في تلك الأيام لطالما أكد عليها الآباء في رواياتهم، فقد لوحظ بأن غالبية روايات الأبناء كانت تقفز عن محطة اللجوء الأولى لأهالي القرية وهي الفترة التي قضاها الأهالي في الكهوف والمغاور التي تقع في أطراف القرية عندما بدأ القصف الجوي كما أن غالبية روايات الأبناء لم تتطرق إلى انسحاب الجيش المصري من القرية الذي تبعه مباشرة احتلال القرية وترحيل الأهالي عنها، وكذلك فهي لم تتطرق إلى مجيء بعض الجنود الأردنيين إلى مشارف القرية بعد يوم من احتلالها في محاولة بائسة لاستعادتها من القوات الصهيونية، إذا فكل هذه الأحداث لم يرد لها ذكر في غالبية روايات الأبناء ومنها على سبيل المثال رواية السيد عبد الحافظ محمد دعدرة (45 سنة) التي يقول فيها:

يوم دخلوا اليهود كانوا يدخلوا منطقة منطقة والبلد كان عندها معلومات عن مذبحه دير ياسين ومذبحه الدوايمة والبلد كانت متحصنة وفي المسلحين كانوا موجودين على نقاط على الحدود حدود البلد وكان أغلب السلاح جاي عن طريق العزة طبعاً بتعرف الأطفال والنساء في مرحلة الحرب في خوف فكانوا يطلعوهم ويعدوهم يعني للامام وكانوا الرجال موجودين وبعدين أجا الطيران قصف على البلد عالسكن يعني كان قصف شديد من الطيران الإسرائيلي والمدفعية وطبعاً شو سلاح المقاومة بدو يسوي كان قديم وتعبان قاوموا بما يستطيعوا وفي الآخر انتهى الأمر وطلعوا في 1948.....

كما أظهرت غالبية روايات الأبناء بأن العامل النفسي كان له أثر أكبر من العامل العسكري في ترحيل أهالي القرية، وحسب هذه الروايات فإن ما كان يتناقله الناس وتبثه وسائل الإعلام عن وقوع مجازر واغتصاب للنساء زاد من حالة الخوف لدى أهالي القرية وسرّع في خروجهم من قريرتهم، وإن الأحداث

العسكرية التي حدثت هناك لم تكن من الشدة والضرارة لدرجة تجبر الناس على الخروج من القرية، وهذا ما يبدو واضحاً في رواية السيدة رجاء عبد الفتاح الخاروف (52 سنة) التي نقول فيها:

الدعاية أثرت على الناس أكثر من تأثير الضغط العسكري عليهم، ما كانت الجيوش واقفة الهم ولا صار عندهم شيء يجبرهم على ترك البلد بس حاربوهم بالإشاعات يعني حرب نفسية مثلاً اليهود عملوا كذا وكذا في دير ياسين نبحوا الناس وانتهكوا الأعراض فهم خافوا، والي ساعد في طلوهم من بلادهم أكثر الخوف ومش الحرب العسكرية.

والأبناء يختلفون في ذلك عن الآباء الذين لم ينكروا أثر العامل النفسي عليهم ولكنهم في الوقت نفسه أرجعوا السبب الأساسي في ترحيلهم إلى القصف الذي تعرضوا إليه وانسحاب القوات المصرية من عندهم وبالتالي عدم قدرتهم على مجابهة الغزاة الذين يتفوقون عليهم في التسليح كما ونوعاً، وكان ذلك واضحاً في بعض الاقتباسات السابقة من روايات الآباء.

أيضاً فقد ركزت غالبية روايات الأبناء على السياق العام للأحداث التي مرت بها القرية في تلك الفترة وقبلما كان هناك ذكر لمواقف أو تجارب خاصة لبعض الأشخاص كأحد الأقارب مثلاً وتم نقلها من الأب إلى الابن - وهو ما أظهرته غالبية روايات الأبناء وكان واضحاً كذلك في بعض الاقتباسات السابقة التي أوردناها من رواياتهم - وهم [الأبناء] يختلفون في ذلك عن الآباء الذين بدأت غالبية رواياتهم بالأحداث العامة التي كان لها تأثير على أهالي القرية بشكل عام وانتهت ببعض المواقف الخاصة التي مر بها الشخص الراوي أو بعض المقربين منه وعلقت بذاكرته وكنا قد أشرنا إلى ذلك في مكان سابق من هذا الفصل.

كما أن عاطفة الحنين إلى الوطن التي بدت واضحة في روايات الآباء لم تكن ظاهرة بشكل واضح في غالبية روايات الأبناء، ولكن هذا لا يعني خلو روايات الأبناء من بعض العبارات التي تشير إلى الارتباط بأرض الآباء والأجداد ولكن - وكما تدل على ذلك بعض العبارات - يبدو بأنه ارتباط من نوع آخر، فهو ليس مجرد عاطفة رومانسية تتغذى على بعض الذكريات كما عند الآباء، ولكنه ارتباط متمركز في ذهنية اللاجئ ووعيه بالحق الذي سلب من آباءه وأجداده في لحظة تاريخية ساد فيها منطق القوة وبما أنه حق ثابت فهو يؤمن بحتمية عودة هذا الحق لأصحابه الشرعيين في يوم من الأيام، فمثلاً هذا السيد عبد الحافظ

محمد دعدرة (45 سنة) يؤكد على ذلك الحق بقوله: " مهما طال الزمن مصيرنا نرجع، ولا يمكن ان ننسى حقنا، انما ما عشت في بيت جبرين لكن هي بلدنا الأصلي، انما بديش القصر في المخيم وبدي ارجع على الطيران اللي في بيت جبرين".

أيضا فقد أظهرت غالبية روايات الأبناء وجود فروق جوهرية بين الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة وأولئك الذين تقل أعمارهم عن الستين، فالذين تجاوزوا الستين من أعمارهم كانت رواياتهم أقرب إلى روايات الآباء وتتطوي على تفاصيل أكثر بالأحداث التي وقعت في تلك الفترة، وربما يعود السبب في ذلك إلى قربهم الزمني من الحدث [النكبة] وأنهم عاشوا طفولتهم المبكرة في القرية كما أنهم عاصروا غالبية الآباء الذين هاجروا من القرية، وقد تبدو هذه الفروق واضحة لدى مقارنة الاقتباسات السابقة من روايات الأبناء مع رواية السيد محمد محمود العزة (65 سنة) التي يقول فيها:

تعرضت بيت جبرين إلى هجوم من الطيران حيث ضربت بالطيران عدة مرات بقذائف ضخمة الكيزان بسموه وحتى أن عيذر وايزمان اعترف وذكر في لقاءات فيما بعد انه كان يشارك في قصف بيت جبرين وأخلت القرية وسكن الناس حولها في ملاجئ لأنه في بيت جبرين كهوف وطيران وسكنوا فيها وكان القصف في البلد، وأنا في إلي عم رحمة الله عليه استشهد في غزة ابن عم أبوي بالضبط لا زلت اذكره قصف الطيران بيتهم وحرق جسمه وما زلت اذكر وكان متأثر كثيرا وعند ما خرجنا وصل إلى غزة وقاتل مع الجيش المصري في غزة واستشهد في غزة يعني كانت هناك هجمات وبعدين اشتدت الهجمات على بيت جبرين أكثر من اللازم بحيث انه المقاتلين من أبناء البلدة استسلموا مع الجيش المصري في الدفاع عن بيت جبرين ولكن جاء دور السياسة انه انسحبت القوات المصرية وبقي أبناء بيت جبرين ولم يكن بوسعهم صد اليهود لأنه كان حجم الهجوم والقوات الإسرائيلية أكبر بكثير أضعاف من حيث العدد والعدة من المجاهدين.

كما أظهرت غالبية المقابلات مع الأبناء وجود فروق جوهرية بين الذكور والإناث، حيث كانت روايات الذكور أقرب إلى حد ما من روايات الإناث إلى روايات الآباء كما أنها انطوت على تفاصيل أكثر وأدق، وربما يعود السبب في ذلك إلى وجود فرص أكثر أمام الذكور لمجالسة كبار السن في الدواوين والأماكن العامة وفي المقابل لا تستطيع الإناث فعل ذلك بحكم بعض العادات والتقاليد التي تفرض قيودا على الإناث في هذا الاتجاه، وقد ألمحت بعض النساء إلى هذه النقطة أثناء إجراء المقابلات معهن. وأما فيما يتعلق بالمتغيرات الأخرى كمستوى التعليم ومكان السكن فقد أظهرت غالبية الروايات عدم وجود فروق ذات قيمة بين اللاجئين من هذا الجبل تعزى إلى هذه المتغيرات.

وبعد أن جرى إستعراض لما جاءت به روايات الآباء وكذلك الأبناء عن مقدمات الترحيل التي تزامنت مع القصف الجوي للقرية ولجوء الأهالي إلى المغاور والكهوف، بقي أخيرا أن نتعرف على ما تحصّل عليه الأحفاد من الذاكرة الجماعية بهذا الخصوص، حيث أظهرت غالبية روايات هذا الجيل وجود تقارب كبير بينهم وبين الأبناء في بعض الجوانب وفي المقابل ظهرت بعض الاختلافات بينهم في جوانب أخرى، وبشكل عام فقد كانت الفروق بين الأحفاد والآباء أعمق من الفروق التي تم رصدها بين الآباء والأبناء.

وقد أظهرت غالبية روايات الأحفاد بأن كل ما لديهم من معرفة وتصورات وما إلى ذلك عن تلك الفترة لم يتعد سوى بعض الجمل البسيطة والمقتضبة التي لم يُذكر فيها أحداث كثيرة وقعت في تلك الفترة، كما أنهم [الأحفاد] لا يعرفون أي تفاصيل عن الأحداث التي سمعوا عنها وكانوا قد ذكروها في رواياتهم، فغالبيتهم يعرف بأن بيت جبرين قد تعرضت للقصف من الطائرات ولكنهم لا يعرفون أي شيء عن الفترة التي بدأت فيها الطائرات بقصف القرية ولا الأضرار التي لحقت بالقرية وأهلها جراء ذلك القصف، كما أن غالبيتهم تجاوز عن الفترة التي قضاها أهل القرية في المغاور والكهوف الواقعة في أطراف القرية للإحتماء من قصف الطائرات فهم يفترضون في رواياتهم بأن أهالي القرية قد خرجوا مباشرة من بيوتهم إلى خارج حدود القرية دون أن يمروا بهذه المحطة، وتعد رواية السيد محمود عبد الله الشوابكة (29 سنة) نموذجا لغالبية روايات الأحفاد بهذا الخصوص، فيروي قائلاً:

حسب ما سمعت من الختيرانية كانت الطائرات ترمي عليهم قذائف وكانوا يسموها كيازين والناس كانت قليلة ومفش قوة عندهم يقاوموا اليهود، واللي خوفهم أكثر وخلاهم يطلعوا الإشاعات والأخبار اللي كانت تصلهم عن المذابح والمجازر فكل هذه الأسباب أجبرت أهل البلد إنهم يطلعوا في النهاية.

يلاحظ بأن رواية السيد محمود لم تتطرق إلى تفاصيل كثيرة رافقت عملية القصف الذي تعرضت له القرية كالأماكن التي كانت تسقط عليها القنابل والتدمير الذي أحدثته، كما أنها لم تتطرق إلى لجوء أهالي القرية إلى الكهوف والمغاور للإحتماء من القصف قبل أن يجري ترحيلهم بشكل نهائي عن القرية، أيضا فهي لم تشر إلى إنسحاب الجيش المصري الذي تزامن مع احتلال القرية وترحيل الأهالي عنها وما إلى ذلك من أحداث وتفاصيل أخرى، وبذلك فإن روايات الأحفاد قد افتقرت إلى ميزة مهمة تميزت بها غالبية

روايات الآباء وبعض روايات الأبناء وهي عملية تصنيف وترتيب الأحداث وسردها بطريقة توحى بأنها رواية متكاملة لها بداية ووسط ونهاية. فبعضهم كان يبدأ بلحظة الخروج ثم يعود إلى الأحداث التي أجبرت الناس على الخروج والبعض الآخر كان حديثه عبارة عن استنتاجات وتصورات بعيدة عن حقيقة ما رواه كبار السن في هذا المضمار.

وتتفق روايات الأحفاد مع روايات الأبناء في تأكيدها على أن السبب الحقيقي للتهجير كان خوف الناس على حياتهم وأعراضهم وأن ما تعرضت له القرية من قصف وعمليات عسكرية مختلفة لم يكن سوى سبب ثانوي ساعد في عملية التهجير، وهذا ما أشارت إليه غالبية روايات الأحفاد ومنها على سبيل المثال رواية الأنسة وفاء أحمد العزة (18 سنة) التي تقول فيها:

حسب ما سمعت كان في طيارات بضربن وكمان وصلت أخبار للناس عن اللي صار في دير ياسين والدوامية فمن الخوف الناس حملت أغراضها وأولادها وشردت خوف على أنفسهم وعلى عرضهم، فالسبب المباشر للخروج كان هو الدعاية اللي زادت عن حدها لأنه ما كان ذاك الضرب والقصف عليهم.

والأبناء والأحفاد يختلفون في ذلك عن والآباء وكنا قد أشرنا في مكان سابق إلى ما رواه الآباء بهذا الخصوص، كما ركزت غالبية روايات الأحفاد على السياق العام للأحداث التي مرت بها القرية، فلم تذكر هذه الروايات أي أحداث أو مواقف اختص بها أشخاص محددون من القرية كالجد أو الجدة مثلاً أو أحد الأقارب، فكانت تبدأ رواياتهم بالقرية وأهالي القرية بشكل عام وتنتهي بهم من غير أن تتوقف عند بعض المحطات الخاصة، ويبدو ذلك واضحاً في الاقتباسات السابقة وكذلك في غالبية روايات الأحفاد إذا لم تكن جميعاً وهو الأمر الذي تميزت به كذلك غالبية روايات الأبناء ولكن بدرجة أقل من الأحفاد، فهناك عدد من الروايات ولكنها قليلة التي ذكر فيها الأبناء بعض المواقف التي مر بها أحد أقربائهم خلال تلك الفترة وفي الوقت نفسه فإن ذلك يعد من جملة الفروقات التي ظهرت في الروايات بين الآباء من جهة والأبناء والأحفاد من جهة ثانية.

كما أن العبارات التي دأب الآباء على ترديدها في رواياتهم تعبر عن المخزون العاطفي لديهم تجاه القرية وذكرياتهم فيها غابت كلياً من روايات الأحفاد مثلما كانت غائبة من روايات الأبناء، وبدلاً من ذلك

فقد عبر الأحفاد عن تمسكهم بأرض آبائهم وأجدادهم من خلال بعض الرؤى والمواقف التي طرحوها بوضوح في سياق حديثهم عن لحظة التهجير ودونما توجيه أسئلة بهذا الشأن، وقد تشابهت غالبية هذه الرؤى والمواقف لدى هذا الجيل، وفي الوقت نفسه فهي تجاوزت القرية ولاجئي القرية لتعبر عن الوطن كلّ وعن اللاجئين جميعاً، وفي هذا يختلف الأحفاد عن الأبناء الذين قلما كانت مواقفهم تتجاوز القرية، ويعد الموقف الذي طرحه السيد مخلص يونس العزة (38 سنة) حيال قضية اللاجئين مشابهاً لغالبية المواقف التي طرحت في سياق أحاديث الأحفاد عن لحظة الاقتلاع والتهجير، فقال:

إحنا كلاجئين ولا يمكن في يوم من الأيام انا نتنازل عن حق العودة إلى أراضينا وقرانا المهجرة وهاظا ألحكي ينطبق مش بس على اللاجئين الموجودين في فلسطين كمان اللاجئين الموجودين في لبنان وسوريا والأردن هاظا حق مشروع لنا، والتعويض في النهاية مرفوض، فالعودة حق طبيعي، انا صح انولدت هانا في مخيم العزة بس جنوري بترجع لبيت جبرين.

ويضاف إلى جملة التقاطعات التي أسلفنا ذكرها بين روايات الأبناء وروايات الأحفاد التي اختصت بهذا الجانب من ذاكرة الاقتلاع والتهجير الفروق التي ظهرت بين الذكور والإناث في غالبية روايات الأحفاد، فعلى الرغم من غياب الصورة التفصيلية في مخيلة الطرفين للأحداث التي مرت بها القرية في تلك الفترة إلا أن الذكور بشكل عام كانوا أكثر إحاطة ومعرفة من الإناث في بعض التفاصيل المرتبطة بأحداث تلك الفترة، فغالبية الذكور كانوا يعرفون بأن القرية قد تعرضت للقصف الجوي كما أن بعضهم كان يعرف بأن الأهالي قد احتُموا في المغاور والكهوف التي تقع في أراضي القرية خلال أيام القصف، أما الإناث فبعضهن لم يكن لديهن معرفة بأن القرية قد تعرضت للقصف الجوي والقليل منهن كن يعرفن عن لجوء أهالي القرية إلى المغاور والكهوف. هذا فيما يتعلق بآثر متغير الجنس ، أما فيما يتعلق بمتغير العمر في داخل الفئة العمرية نفسها فقد ظهرت بعض الفروق بين الأحفاد الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة وأولئك الذين تجاوزوا سن الثلاثين ولكنها فروق بسيطة وليست جوهرية ، أما المتغيرات الأخرى كالمستوى التعليمي، ومكان السكن، فلم يكن لها أي تأثير ظاهر في غالبية روايات الأحفاد.

أخيراً وبناء على ما أظهرته غالبية روايات اللاجئين من مختلف الأجيال فقد اتضح بأن متغير العمر كان له أثر كبير على مجمل ما تختزنه ذاكرة الأجيال عن الأحداث التي شهدتها قرية بيت جبرين خلال

شهر تشرين ثاني عام 1948 حينما إشتدت هجمات القوات الصهيونية على القرية في إصرار من هذه القوات على تهجير السكان وهو ما قد حصل في أواخر ذلك الشهر، حيث تميزت روايات الآباء التي تروي أحداث تلك الفترة بأنها تتطوي على الكثير من المشاهد والصور والذكريات التي حركت بداخلهم مشاعر الحنين إلى المكان الذي ودعوه في تلك الأيام، ورغم طول الانتظار إلا أن هذه المشاعر لم تجف وهو ما أمكن ملاحظته بوضوح أثناء تسجيل المقابلات، وما إن تم الانتقال إلى روايات الأبناء حتى بدأت تظهر الفروق بين ما اختزنته ذاكرة الآباء وما استطاع الأبناء أن يحصلوا عليه من تلك الذاكرة ثم أخذت هذه الفروق تتعمق أكثر حينما تم الإمساك بروايات الأحفاد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الفروق قد طالت المستويين الكمي والكيفي في الذاكرة المتعلقة بتلك الأيام وأحداثها، وأما على صعيد المتغيرات المستقلة الأخرى فقد أظهرت غالبية روايات اللاجئين عدم وجود فروق جدية بين اللاجئين باستثناء تلك الفروق التي ظهرت بين الذكور والإناث في روايات كل من الأبناء والأحفاد.

4: 4. رحلة العذاب من القرية إلى المخيم:

قبل أن تتطلق رحلة العذاب - كما يصفها غالبية اللاجئين - من القرية في السابع والعشرين من تشرين أول عام 1948 أشار اللاجئون إلى جملة من الظروف والعوامل التي أجبرت أهالي القرية في نهاية المطاف على الهروب الجماعي من القرية، وفي الوقت نفسه فقد أكد كبار السن منهم بأنهم كانوا يتوقعون العودة بعد مدة قصيرة ولكن هذه المدة طالت وطال معها الانتظار. وكنا قد أشرنا في الصفحات السابقة إلى بعض من هذه الظروف والعوامل التي أجبرت الأهالي على الخروج من القرية، فتحدثت الروايات عن تعرض القرية للقصف بالطائرات وقذائف الهاون وهو الأمر الذي أجبر أهالي القرية في المرحلة الأولى من هذا القصف على الإحتماء في المغاور والكهوف التي تنتشر بكثرة في أطراف القرية، ورافق عملية القصف هذه إنزال بعض المنشورات من الطائرات وتدعو هذه المنشورات أهالي القرية إلى الاستسلام وطرده الجنود المصريين وكذلك المتطوعين، وفي تلك الأثناء وصل إلى القرية عدد كبير من أهالي القرى المجاورة بعد أن جرى ترحيلهم عن قراهم وهو الأمر الذي زاد من شعور الأهالي بأن ترحيلهم عن القرية

بات مسألة وقت، ثم توالى الأخبار عن المجازر التي إرتكبتها القوات الصهيونية في بعض المناطق ورافق ذلك إنتشار لبعض الإشاعات التي زادت من خوف الأهالي على حياتهم وأعراضهم.

وبقي أهالي القرية بين مد وجزر إلى أن جاء اليوم الذي انسحبت فيه القوات المصرية من القرية بعد أن تعرضت إلى قصف عنيف من الطائرات والمدفعية وكان ذلك في يوم الأربعاء الموافق 27 تشرين أول عام 1948 وحينها شعر الأهالي بأن لا خيار أمامهم سوى الرحيل عن القرية وهو ما حصل بالفعل في اليوم نفسه الذي انسحبت فيه القوات المصرية وفي ساعات الليل تمكنت القوات الصهيونية من إحتلال القرية بعد مناوشات متفرقة مع عدد من رجال المقاومة الذين لم يتمكنوا من الصمود طويلاً بأسلحتهم البسيطة أمام الطائرات والدبابات التي اجتاحت القرية من مختلف الاتجاهات. وفي صباح اليوم التالي حضرت إلى مشارف القرية قوة من الجيش الأردني مكونة من دبابتين وحوالي إثني عشر جندياً، وكان الشيخ عبد الرحمن العزة وهو الوجه البارز في القرية قد إستندج بالأمير عبد الله عندما قررت القوات المصرية الانسحاب من القرية، ولكن القوة الأردنية لم تتمكن من الدخول إلى القرية وبعد وقت قصير أمر الضابط جنوده بالانسحاب لتضاف بعد ذلك قرية بيت جبرين إلى مئات القرى الفلسطينية الأخرى التي جرى تهجير أهلها منها ومن ثم تدميرها. كان ذلك مجمل ما تحدثت به روايات اللاجئين عن الظروف التي أحاطت بعملية تهجير أهالي قرية بيت جبرين، وفي هذا الباب سوف يتم تسليط الضوء على أهم المحطات التي تخللتها الرحلة الطويلة لأهالي القرية منذ اللحظة التي أُجبروا فيها على الخروج من قريتهم حتى انتهى بهم المطاف في المخيم، مستهلين ذلك بروايات الآباء ومن ثم الأبناء وأخيراً الأحفاد.

ولأنهم كانوا يتوقعون بأن الرحلة لن تطول تركوا كل شيء في بيوتهم ولم يأخذوا معهم سوى ما خف حملانه وكان ضرورياً لرحلة قد تستغرق أياماً وربما شهراً أو شهرين على أسوأ تقدير رغم أنه كان بإمكانهم أخذ الكثير لأن القوات الصهيونية لم تكن قد دخلت القرية في تلك الأثناء، وكانت المحطة الأولى لغالبية الأهالي هي القرى والأراضي القريبة من القرية الواقعة إلى الشرق منها، ولسان حالهم كان يقول بأنه لا داعي للابتعاد أكثر لأن العودة قريبة. هذا ما كان يعتقد أهالي القرية عندما أُجبروا على الخروج

من قريتهم حسب ما أفادت به غالبية روايات الأجداد، فتروي الحاجة زينب محمد أبو منصور (70 سنة) قائلة:

طلعوا هالناس على إذنا وترقوميا وعلى بيت أولا وعلى هالبلاد القريبة واشي عالخليل، أكثر الناس دشروا حبهم ودشروا حوايجهم وأغراضهم وطلعوا يعني الواحد حامل صرة غيارات للأولاد واشي حامل إحاف واشي حامل فرشاة، بقوا يقولوا أيام وبترجعوا وبعدين تنعوفوا هالناس وراحوا وظلت هي الطلعة لا رجعت ولا حاجة.

فكانت المحطة الأولى لا تبعد سوى بضعة كيلو مترات عن القرية حيث توزع غالبية أهالي القرية على بعض القرى القريبة من بيت جبرين التي بقيت تحت سيطرة الجيش الأردني مثل إذنا وترقوميا وبيت أولا وهناك بعض العائلات توجهت مباشرة إلى مدينة الخليل، وفي تلك الفترة شعر الأهالي بان غيابهم عن القرية سوف يطول والشتاء أصبح على الأبواب فكان لا بد من التسلل إلى القرية لأخذ ما يمكن أخذه من أمتعة وحاجيات كانوا قد تركوها في بيوتهم وكذلك ما استطاعوا حمله من القمح والشعير الذي بقي مخزنا في الخوابي،¹⁵ ولكن بعضهم دفع حياته ثمنا لذلك، حيث تحدثت الروايات عن عدد كبير من أهالي القرية الذين استشهدوا خلال عمليات التسلل تلك، فأطلقت النار على بعضهم بعد أن وقعوا في قبضة القوات الصهيونية وآخرين انفجرت فيهم ألغام كانت مزروعة في محيط القرية وفي داخل بعض البيوت، وتروي الحاجة عائشة عبد الرحمن العزة (78 سنة) قصة إستشهاد زوجها السابق وخاله عندما تسللوا إلى القرية من أجل إحضار ما يمكنهم حمله من محصول الشعير الذي بقي مخزنا في أحد الآبار المخصصة لتخزين الحبوب، فروت قائلة:

ظل في النا بير مليون شعير في بيت جبرين، البير مش في وسط البلد كان في حيلة أم جديع بير شعير والله يوم صاروا يخزنوا فيه قال رحمة إبراهيم لأمه عدي يمة صارت كل ما يوخذو نقلة عاجمل وعلى بعيد منك الحمار تحط حصوة في عبيها تروحت وداروا الحصو اللي في عبيها إلا هو تعريمة الزبدية بقن زبادي زرق، عد عد إلا هن ستين فردة شعير هانظا البير ظل، صاروا يتسللوا عليه ينظروا فيه اتهار بدهم يطيحوا على دارنا مش على حدا هانا بدهم يطلعوا من دار حسين أبو حسين على ظهر الحيط وعلى ظهر الحيط بقى في شبك يطيح منو الزلمة بدهم يمرقوا من هناك على البير واثاري اليهود حاطين ألغام في الدور والا هم بدقمو سلك ويثور اللغم هو وخالو ماتوا وظلوا على ظهر الحيط، في واحد بقلولوا جوز أم العز من الغبارية وكمان واحد بقلولوا العنيد باقيين أسرى عند اليهود اجو اليهود على ثورة اللغم وشافوهم مرميين قال اليهودي جيب كاز يا حبيبي ودير عليهم واحرقهم هذيلاك عرفوهم حسين العنيد بقى يخدم عليهم وهانظا جوز أم العز بقى حصاد ومرتو غمارة على دار حماني، اليهودي قال احرقوهم مرطيش العنيد وهظاك، قايل العنيد لهظاك بتعرف هانظ مين؟ قلو هانظ يا إبراهيم يوسف يا أبوه، قال ظلبنا نتحايل عاليهودي ولا يا خواجا تحطيناهم في سقيفة ورجدوا عليهم

---

15 . آبار كان يستخدمها الناس لتخزين الحبوب وخاصة القمح.

وروحوا محرقوهمش، إحنا درينا سمعنا اللغم يومن ثار بقينا في عراق ثريا مغربين مع الحلال سحب حالو حماي وطاح هو وسعيد شاكر باقي طايح وهو في تل صندا حنة بس سامع الصيحة إبراهيم قايل آه يا قطيعتك بابا ومطاك قايل آه يا قطيعتك يا اخوي ثاني يوم اخذوا الجمال واخذوا هالشباب وطاحوا بجيبيهم تفتحوا السقيفة اللي حاطينهم فيها لقوا سلك على رجليهم مش قايمينوا قالوا هذول ملغومين إحنا بدنا نكتل حالنا عاودوا سدوا هالسقيفة يا بني وظلت هي قبرهم لهلحين ولبكرة.

ولم يقف الاحتلال عند حد احتلال القرية وتهجير أهلها منها، فعلاوة على ذلك قام جنوده بملاحقة الناس في المناطق التي لجأوا إليها، فقتلوا عددا منهم وأسروا عددا آخر على الرغم من أن المناطق التي تجمع فيها أهالي القرية بعد ترحيلهم كانت خارج حدود الدولة اليهودية التي أعلن قيامها في منتصف شهر أيار عام 1948 وهي تقع تحت سيطرة الجيش الأردني ولكن ذلك لم يمنع القوات الصهيونية من قتل المزيد منهم والإمعان في تشريدهم حتى من أماكن اللجوء، ويروي الحاج موسى عبد القادر الشوابكة (77 سنة) ما كان شاهداً عليه من عمليات قتل ومطاردة، فروى قائلاً:

بعد ما طلعنا شو بدي احكيك حطينا في خربة بقلولها القصّة بالغنم مش بقلك إحنا اطلعنا مع غنم حطينا هناك وصرنا وين نرعى؟ قريب من ارض بيت جبرين تحت نهود في المنطقة نهار إلا طالعة هالطيارة تحوم وين الجيش الأردني بقي، احزرو؟ بقي حاط عند ترقوميا تحت شايف والله شردنا وتلفعنا والله شوي وشوف عيني هذي وأنا الساع حي ارزق إلا طالعات أربع دبابات بلون السمكة الحمرا بلون هالبساط، في واد القف شايف وصلن خربة بقلولها جمرورة كتلوا وقتها واحد حدار وكتلوا بنت لعيلة القيسي شردت وهي على كتف عمتها بنت زغيرة اجت فيها رصاصة وكتلتها شايف وكتلوا كمان حرمة، وبقي جمال وكتلوهن وبقي في بقر يرعو هناك ساقوا البقر برعيانهن وهودوا غربة بعدها إلا جاي علي واحد أردني انا كان وقتها عمري في العشرينات هاظ بعد ما طلعنا بفترة، بقلو يا زلمة اليهود وصلوكو وكتلوا هالعالم وما اطلقتوا عليهم ولا طلقة قال يا خيو هاظا سر حكومة عيب انا أهلك إياه، والله من البسطار للشعار معاش واحد إحنا واليهود، وإحنا انتخينا والقائد قال ارمو سلاحكم روحوا الله يساهل عليكمو وعند ما نرمي سلاحنا شو بدنا نسوي في اليهود عاودنا قعدنا وسكتنا، لموا إلهي لموه واخذوا إلهي أخذوه وحاشوا إلهي حاشوه وظلوا مغربين شايف كيف. هذول الأردنيين عاودوا بحشوا خندق وحطوا مدفع والله ما كان واحد أردني يقعد عند المدفع وهو يمكن مدفع فاضي شايف، مؤامرة يا خال مؤامرة كلها هذي كلها مؤامرة عربية لا تسجل ولا تتعب حالك.

وبعد أن ساءت الظروف المعيشية للناس نتيجة لحالة البؤس والفقر التي وصلوا إليها وكذلك بسبب مطاردة القوات الصهيونية وملاحقتها لهم في تلك المناطق أخذوا ينتقلون من مكان لآخر ومن محطة إلى أخرى بحثاً عن لقمة العيش والمأوى والأماكن الأكثر أمناً، وبعد عدة أشهر على هذا الحال تم إنشاء مخيم بئر السفلى في المنطقة الواقعة بين بيت أولاً وترقوميا وحينها تجمع أهالي القرية من جديد في هذا المخيم واستمروا فيه لعدة شهور إلى أن تم إغلاقه ومن ثم توزع أهالي القرية مرة أخرى وكانت هذه المرة على مخيمات اللجوء التي طال فيها الانتظار وخاصة مخيم الفوار، وبيت جبرين (العزة)، والعروب، وعابدة،

وبعض المخيمات الأخرى في الأردن كمخيم جرش، والبقعة، وعين الباشا، وقليل منهم استقر به الحال في بعض المدن الفلسطينية كالخليل وبيت لحم ورام الله.

وبالإضافة إلى ما رواه الآباء عن تجربة الاقتلاع والتهجير التي مر بها أهالي القرية بشكل عام فقد تحدثت رواياتهم كذلك عن تجاربهم الخاصة فروى كل منهم رحلته منذ اللحظة التي ودع فيها القرية حتى لحظة وصوله إلى المخيم مركزا بذلك على كل ما أسعفته به الذاكرة عن تلك الرحلة الطويلة بمحطاتها المختلفة، فمثلا، هذه الحاجة ظريفة عواد الحموز (70 سنة) تروي رحلة العذاب التي سافرت فيها مع أسرتها حينما كانت طفلة في الثانية عشرة من عمرها، فروت قائلة:

لما اطلعنا انا كنت حامل على ظهري في واد القف وأمي حاملة على راسها وتصبح لاقتنا وحدة من العرب إللي بنعرفهم كمان هي حاملة وتصبح التقت هي وأمي وصارن يصيحن بدوية هذي، إحنا شردنا في الطيران يا بني، كل حين بقينا نشرد، لما اطلعنا بالمرّة طلعنا المغرب وطلعنا والطخ قايم وطلعنا ورحنا على قريب من إنا شو اسمه إللي اصطلحوا فيه أهل بلدنا وأهل إنا خربة هذي بسموها القوقا، في القوقا قعدنا والله العظيم صارن يطحنن على ايديهن وصاروا يسرقوه يسرقوا الحيات إللي حاطهن بس على قدك، منهم فيهم إللي معوش يسرق، قالت أمي هذي بدها تصير الحياة مش كويسة بالله خلينا نروح ورحنا وهناك ظلينا على بير بيت علان قاعدين، اجو بقلك روحوا وراحوا جابوا حوايج دار عمي وهالمتأخرات وحولوهن وحطوهن هناك وصلنا إنا وبعد إنا قلنا بالله خلص نروح وسحبنا حالنا وطلعنا وهالناس كلها شاردة يوم ادير وجهك تقول شو في عالم ما تقدرش تمشي عالاسفلت هالعجول مذبحات مدعوس عليهن، وهالناس تجري، والله يا بني محملين، طلعنا جينا على الطريق هذي بيت علان ولا شو اسمها هناك لاقتنا واحد كان يدرسنا زيت لاقتنا قال والله من وين يا أختي انتم؟ قالت أمي إحنا من البلاد إللي الله قطعها قال قطع الله كل البلاد، خليتي هو معاه بغل بعيد عنك، قال أمانة الله ما أنت أم العبد قالت والله أم العبد بزاتها قال والله مني عارفك يا حرمة أنت عبدة ولا حرة قالت الهوا إللي أجانا بكفينا واخذ بقى اخوي محمد زغير حملوا وحطو معاه وركبنا يسرى عالفرس من ورا على البغل وطلعنا إحنا وظلينا ماشيين وين روحنا روحنا على حارة الشيخ عالخليل، في واحد أبو نواره اسمه بقى يجي علينا في بيت جبرين كأنه ملك الذبايح والأكل والشرب الو ونسوانه والله ما تعرف علينا شايف كيف ما إحنا لاجبين صرنا، والله ظلينا هناك واخوي والله اتطيع بليتها صاروا يدوروا عليه قال أبوي خلص انا بروح اشوفو وراح هناك وظل يدور لما انه جابو زغير بقى بمشي، وظلينا هناك قعدنا عندهم والله في مغارة ميكلها الدلم وبعدها رحلنا الدنيا أثلجت طحنا على إنا الزلزمة إللي بقى يشتغل على بابورنا قال طيحوا على أبو جبرين في إنا رحنا على أبو جبرين قالت أمي شو سويتنا يا أبو جبرين قال والله انا بدي اشوفلكم دار واقعدوا الليلة عند دار أخوي وبكرة بندبركم قالت والله إحنا مش قاعدين عند دار أخوك هيك إحنا بندبر حالنا كان أبوي مع الحلال هو وعيد اخوي إلا هو طايح شايقنا هالجامع جامع كبير قعدنا فيه، دار أبو فودة ودار إبراهيم احمد قعدوا فيه، كل شقة قد الدار هذي قوس قلاب، قعدنا فيهن تأفرجها الله، والله يطبحو عالبلد بيت جبرين الناس شو بدهم يجيبوا حاجة يوكلوها يطيحوا عالبلد يقحشوا هلي بلقوه، نهار طايحين في دار للدعاجة إلا فيها سلاح هذي على طرف البلد وكل واحد على قدرته إللي قدر يجيبو يجيبو وأعطوه للجهد المقدس بقى في جهاد مقدس، وشو بدي أقلك. قعدنا في إنا بيحي ثلاث اشهر وبعدين رحنا على شعب الملح هانظا في الخليل عند هالناس الطيبين والله هالولد ابنهم الله يرحمه وأبو كويس هم من الخليل من دار النّي، قال يا أم العبد والله ما انتو طالعين من هانا، قالتلو يا ابني. قال اسمعوا انتم لاجبين الله يعينكم والله العظيم انه من زاد أبونا الخليل ولا من زادكم بتذبخوا ما ذاق حاجة بقى شاب في الجيش الأردني، والله ظلينا عندهم كويسين ومحترمين عنيبة ودبس وكل اشي والله يجيبو البندورة والخيار عالحمار والله من جميعه كوساية بامية لوبيا بندورة كل شي هانظا لنا يجيبوه بالبلاش، والله قعدنا بيحي سنة وبعدين روحنا على مخيم هانظا شو اسمه بير السفلى يا قعدت غراب البين كل يوم مكتلين ناس مروحين مكتلين، والله يجوا اليهود والله يصلوا ترقوميا يعني شو بدي أقلك بقيت انا وعيد اخوي رايحين نوذي فطور لابن أبو فودة، يوم رحنا قتلوا هالحين بدنا نروح قال وإحنا نقطع حطب عشان نوخذو معانا، لاقتنا وحدة من بلدنا بنت الشوبكي وأختها لاقينا قالت والله توخذو هالمفتاح تعطوه لمرة الدسوقي تفتح على هالجاجات، أخذت انا المفتاح، الله وكيك أول ما خشنا إلا اليهود جايين لحقوهم طخوا المرة إللي أعطينا المفتاح

وكمكان وحدة بقی معها بنتها شویة مروحينها عالجمل مینة، وبنبت عمها كمان صارت تفاعي في غير شقة وحالة بقت زفت مغلي كل يوم الناس يتكتلوا ويطلعوا اليهود يلحقوا الناس لحد ترقوميا اللي يلاقوه في طريقهم يوخذوه ولي ما يقبضوه يطخوها عليه، والله عاوننا روحنا قالت أمي انا بدیش إياها هذي المنطقة، إحنا رحنا آخر الناس على مخیم بیر السفلى والله ما القينا خيمة أجوا في اساترة اثنتين بقربو لامي الاستاذ موسى يونس والاستاذ عبد المعطي قال يا خالة هينا سويينا خيمة الك وإحنا ازلام وين ما كان بنقعد عند دار احمد حسن عند أي واحد أعطونا إياها وقعدنا فيها، بعدها بشوية هيك قعدنا والله وطولنا فيها، وقعدنا في هالخيمة، بعد بير السفلى جابونا هانا عالفوار حطونا عند الريحية هناك رمونا، وين ما كان انتقلنا ونروح عالحطب والله شقنا أيام زي القطران، والله العظيم انا بقيت زغيرة إني والله أصبح عشان اطلعنا من البلد نصيح تنهك تقول جدتي يا جدة توكلني على الله اتصيحيش بنرجع، والله انعمين عنا وإحنا نصيح بقينا مكيفين في البلد يا بني.

وكما أظهرت روايات الآباء بأن غالبية أهالي القرية قد خرجوا من القرية مشيا على الأقدام وبعضهم ركب على الدواب فإن هذه الروايات أظهرت كذلك بأن غالبية أبناء حاملة العزة قد خرجوا في الباصات التي استأجرها أشخاص منهم وكذلك في بعض السيارات التي كانوا يملكونها، كما أن مسار رحلتهم وبعض محطات التوقف قد اختلفت هي الأخرى، وربما يعود السبب في ذلك إلى المستوى الاقتصادي الجيد لهذه الحاملة الذي تميزت به عن الحمائل الأخرى بشكل عام، وكنا قد أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق. فكانت الوجهة الأولى لغالبية أفراد هذه الحاملة هي مدينة الخليل وقليل منهم لجأ في البداية إلى القرى المحيطة ببيت جبرين كما فعل غالبية أهالي القرية، ومن الخليل توجه بعضهم إلى مدينة أريحا والبعض الآخر إلى قرية بيت أولا، ولم تمض بضعة شهور حتى عاد من ذهب منهم إلى أريحا ليستقر به الحال بعد ذلك في بيت لحم، وحينها أقيم مخيم بيت جبرين أو مخيم العزة كما يطلق عليه الذي استقطب إليه فيما بعد غالبية أبناء الحاملة الذين لم يغادروا فلسطين وهم الآن يشكلون غالبية اللاجئين المقيمين في هذا المخيم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاختلافات التي أشرنا إليها بين حاملة العزة وبقية الحمائل الأخرى لم تكن ظاهرة في روايات الآباء من الحمائل الأخرى وإنما أشير إليها فقط في روايات الآباء الذين ينتمون إلى حاملة العزة، وهي لم تظهر في رواياتهم بقصد التأكيد على تميز هذه الحاملة وإنما جاء ذلك في سياق رواية الآباء عن رحلة عذابهم الطويلة من القرية إلى المخيم بغض النظر عن وسيلة التنقل وكذلك محطات التوقف. ويبدو ذلك واضحا في رواية الحاج عواد أحمد العزة (80 سنة) الذي يروي رحلة خروجه من القرية حتى انتهى به المطاف في مخيم بيت جبرين/العزة، فيقول:

طلعنا انا وابن عمي جبنا ترك وحملنا العفش فيه وطلعنا على الخليل، طولنا في الخليل قعدنا حوالي شهرين وبعدين عاودنا على بيت أولا وقعدنا مدة في بيت أولا سنتها أثلجت على الخليل ثلجة قوية ولما أثلجت عاودنا رحنا على بيت أولا انا وأولاد عمي اثنين وطولنا في بيت أولا، في ناس من جماعتنا ظلوا في الخليل أولاد عمي طلعوا على ريحا وفي واحد منهم ظل في الخليل، بعد بيت أولا اجيت هانا على بيت لحم لأنه صاروا كل قرابيبي تقريبا في مخيم العزة اللي بقى في ريحا أجا من ريحا واللي بقى في الخليل أجا من الخليل وتجمعنا هانا في المخيم.

وأخيرا، فقد أظهرت غالبية روايات الآباء عدم وجود أي فروق ذات قيمة بين اللاجئين من هذه الفئة العمرية باستثناء ما أشرنا إليه بخصوص ما أظهرته روايات الآباء ممن ينتمون إلى حاملة العزة من إختلافات لها علاقة بوسيلة التنقل التي اعتمد عليها غالبية اللاجئين من هذه الحاملة لحظة خروجهم من القرية، فهم خرجوا بالباصات التي كانوا قد استأجروها وكذلك في بعض السيارات والشاحنات التي كانوا يملكونها، بينما خرج غالبية اللاجئين من الحمايل الأخرى مشيا على الأقدام وبعضهم ركب الدواب، كما أن المحطة الأولى لغالبية اللاجئين من حاملة العزة كانت مدينة الخليل، بينما كانت المحطة الأولى لغالبية اللاجئين من الحمايل الأخرى هي القرى الواقعة على الحدود الشرقية لقريتهم. وما عدا ذلك لم يكن هنالك من إختلافات بين الآباء لها علاقة بمكان السكن أو الجنس وما إلى ذلك من متغيرات أخرى.

وأما الأبناء، فقد أظهرت غالبية رواياتهم وجود فروق جوهرية بينهم وبين الآباء بهذا الصدد، فكما أسلفنا عن روايات الآباء بأنها كانت تصف عملية التهجير وما رافق ذلك من رحلة عذاب طويلة بأدق تفاصيلها من لحظة الخروج حتى المحطة الأخيرة في هذه الرحلة فإن غالبية روايات الأبناء في مقابل ذلك قد قصرت الموضوع على تسمية الأماكن أو المحطات التي لجأ إليها أهالي القرية وقلما كانت لديهم معرفة بالتفاصيل المرتبطة بتلك المحطات كما أن بعضهم قد تجاوز عن بعض المحطات في هذه الرحلة والبعض الآخر كان يذكرها دون مراعاة للتسلسل الزمني كما وردت في روايات الآباء، فكان يبدأ الحديث مثلا عن المحطة الأخيرة ومن ثم يعود بحديثه إلى المحطة الأولى أو الثانية وهكذا، ولكن بشكل عام فإن غالبيتهم قد ذكروا في رواياتهم أهم المحطات التي تجمع فيها أكبر عدد ممكن من أهالي القرية، أيضا فإن غالبية روايات الأبناء كانت تركز أكثر على أهالي القرية بشكل عام والمحطات التي تجمع فيها غالبية اللاجئين مثل مخيم بير السفلى، ومدينة الخليل، ثم المخيمات الحالية بخلاف روايات الآباء التي كانت تركز أكثر

على تجربة الراوي نفسه مع عدم إغفالها للسياق العام لتجربة أهالي القرية ولكن بتركيز أقل، وتبدو هذه الاختلافات واضحة لدى مقارنة رواية السيد أكرم حسني الحليقاوي (45 سنة) التي تشكل نموذجا لغالبية روايات الأبناء بهذا الخصوص مع روايات الآباء السابقة، فيروي قائلنا:

طلعوا الناس من البلد على منطقة مش بعيدة، على منطقة إننا وجمرورة ومش عارف ايش يعني على الحدود ما بين إننا وبيت جبرين وطلعوا على أساس إنهم بدهم يرجعوا وطالت الخريفية وبعدين الوكالة صارت تعملهم مخيمات أولها من الخيام مثل مخيم الفوار والعزة والعروب وفي بعض مخيمات الأردن وتجمعوا فيهن وفي ناس راحوا عالخليل وظلوا فيها، انا جدي عاش في الخليل بعد الطلعة وتوفى فيها.

ويلاحظ بأن رواية السيد أكرم لم تتطرق إلى كثير من التفاصيل التي وردت في روايات الآباء، فهناك الكثير من المحطات والمواقف والأحداث التي تخللت رحلة الخروج من القرية إلى المخيم لم ترد في روايته، وفي المقابل فهي قد وردت بتفصيل في روايات الآباء، كما أنه لم يتطرق في روايته كثيرا إلى التجربة الخاصة التي مر بها الأب أو الجد وركز أكثر على تجربة أهالي القرية بشكل عام.

أما فيما يتعلق بعمليات التسلل إلى القرية من قبل اللاجئين وهو الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد منهم خلال تلك العمليات في مرحلة اللجوء الأولى عندما كانوا قريبين من القرية، فقد تحدثت روايات الأبناء عن هذا الموضوع ولكنها تحدثت عنه بشكل عام ولم تشر إلى حوادث معينة والتفاصيل المتعلقة بها كما في روايات الآباء وإنما اكتفت رواياتهم [الأبناء] بالإشارة فقط إلى حدوث عمليات تسلل وكانت أسماء الشهداء تذكر فقط عندما يكون هنالك صلة قرابة بين الشهيد والشخص الراوي وما عدا ذلك كانت تتم الإشارة إلى وقوع شهداء ولكن دون تحديد أسمائهم، ومثال ذلك ما روته السيدة رجاء عبد الفتاح الخاروف (52 سنة) في روايتها التي نقول فيها:

كانوا الشباب يرجعوا ويتسللوا في الليل يروحوا يجيبوا قمع وأغراض الهم من البلد ويرجعوا طبعاً واللي كانوا يمسخوه اليهود كانوا يقتلوه، وفي ناس يروحوا بلموا فشك فاضي ويبيعوه في مدينة الخليل عشان يصرفوا على حالهم والي قرابة استشهد بعد الطلعة اسمه عبد الحافظ المهدي جوز فاطمة عودة.

إن ما روته السيدة رجاء عن عمليات التسلل إلى القرية بعد التهجير والشهداء الذين سقطوا في تلك العمليات يعد نموذجا لما ورد في غالبية روايات الأبناء بهذا الخصوص، وهم [الأبناء] يختلفون في ذلك

عن الآباء الذين شملت رواياتهم أسماء الشهداء والظروف التي استشهدوا فيها بغض النظر عن وجود صلة قرابة بين الشهيد والشخص الراوي أم لا.

كما أشارت غالبية روايات الأبناء إلى السبب الذي منع أهالي القرية من حمل كل أغراضهم ومستلزماتهم وحبوبهم التي بقيت في القرية بعد ترحيلهم منها، وهو السبب نفسه الذي جعلهم يفضلون البقاء مدة من الزمن في المناطق القريبة من القرية بعد الترحيل، وبالتالي فإن الأبناء قد أدركوا بأن الآباء كانوا متفائلين كثيرا بالعودة القريبة إلى القرية في ذلك الوقت وربما يعود السبب في ذلك إلى تركيز الآباء على هذه النقطة في رواياتهم واستخدامها أحيانا في سياق ردودهم على بعض الأبناء والأحفاد الذين يوجهون اللوم إليهم [للآباء] لأنهم تركوا القرية، وتشير رواية السيد حسن إبراهيم الحموز (40 سنة) وغيرها من الروايات الأخرى إلى ما كان يعتقد الآباء حينما اضطروا إلى الرحيل عن القرية، فيقول السيد حسن:

كل القصص اللي بتحكى بتأكد على اشي واحد انه هم كانوا يعتقدوا انهم راجعين والمسألة مسألة وقت عشان هيك أول ما كان اللجوء كان على المناطق القريبة من بيت جبرين ومش بعيدة عنها وما اخذوا معهم إلا القليل وبعدين اضطروا مع الوقت انهم يرجعوا للمخيمات لما وكالة الغوث جمعتهم في المخيمات.

أما فيما يتعلق بوسائل النقل التي استخدمها أهالي القرية لحظة خروجهم فلم تركز روايات الأبناء كثيرا على هذه النقطة وغالبا ما كان يتم التطرق إلى ذلك الموضوع عندما يتم توجيه سؤال بهذا الخصوص، على عكس غالبية الآباء الذين كانوا يتحدثون عن كيفية خروجهم من القرية بطريقة عفوية للتدليل على حجم المعاناة التي واجهوها في رحلتهم، وعندما كان يتم توجيه سؤال للأبناء بهذا الشأن غالبا ما كانوا يعرفون طريقة خروج آبائهم من القرية، فغالبية الأبناء الذين ينتمون إلى حامولة العزة كانوا يعرفون بأن غالبية أبناء حامولتهم قد استخدموا السيارات وبعض الباصات المستأجرة عندما رحلوا عن القرية وفي المقابل فإن غالبية الأبناء من الحمايل الأخرى كانوا يعرفون بأن آبائهم قد خرجوا مشيا على الأقدام وعلى بعض الدواب المتوفرة لديهم، وتشير رواية السيد شريف محمد العزة (41 سنة) إلى طريقة خروج والده وجده وأحد أعمامه من القرية، فيقول:

أهل البلد طلوعوا مرة وحدة اللي كان عنده خيل طلع عالخيل، بالنسبة لأبوي كان عندهم خيل وكان في سيارة ترك لواحد من قرايبنا للشيخ محمد عبد الهادي، أبوي وسيدي طلوعوا عالخيل في السيارة الترك واخذوا هالفشكات والذهبيات والليرات معهم أما عمي اكبر من أبوي طلع عالخيل في خربة بين ترقوميا وإننا.....

أما السيد خالد عبد الله الشوابكة (45 سنة) فهو يشير في روايته إلى الطريقة التي خرج بها غالبية أهالي القرية، فيقول: "بحرفو الختيارية إنهم طلعوا مشي وعلى الدواب معظم أهل البلد وبعدين كل أهل البلد طلعوا مرة وحدة من بيت جبرين وفي منهم ناس أجا على السنابرة قريب من ترقوميا وناس أجا على تفوح....."

أيضا وفي سياق الحديث عن الفروق بين الأبناء، فقد أظهرت غالبية الروايات وجود فروق جوهريّة بين الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة وبين من هم دون الستين، فهناك الكثير من الأحداث والمواقف التي حصلت خلال رحلة الخروج من القرية إلى المخيم يتذكرها الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين رغم صغر سنهم في ذلك الوقت وبالتالي فإن رواياتهم كانت أقرب إلى روايات الآباء من روايات الأبناء الذين نقل أعمارهم عن الستين سنة، فتحدثت رواياتهم عن بعض التفاصيل المتعلقة بمحطات اللجوء التي تخللت رحلة الخروج من القرية، كما أنها تسلسلت في تتبع تلك المحطات كما في روايات الآباء وبالتالي فهي لم تقدم محطة على أخرى بعكس ما أظهرته روايات الأبناء الذين نقل أعمارهم عن الستين سنة، وقد يبدو ذلك واضحا في رواية السيد عبد الله عبد الرحمن غطاشة (63 سنة) وكذلك روايات الأبناء كافة الذين تجاوزوا الستين سنة، فيروي السيد عبد الله قائلا:

طلعوا تقريبا في آخر سنة أل 48 إحنا طلعنا وأنا بتذكر انه أبوي كان حاملني على ظهره كان عمري أربع خمس سنوات اذكر زي الحلم بالزبط كان حاملني على ظهره وسابق قدامه بقرة، البقرة الننا كان سابقتها قدامه وحاط عليها الاواعي والباقي يمشي واخوي الكبير هاطا يمشي وكان حاملني على ظهره ولما طلعنا ووصلنا كروم الخلايلة جعت انا قتلته يابا بدني أوكل جعان إحنا مفش معانا حاجة نوكلها والله اذكرها كأنها قدام عيني الحين انه لاقى خبزة خضرة مخضنة في حيط أعطاني إياها وقرشتها زى الحلاوة والله أكلتها كأنها حلاوة وأنا بقيت زغنون واذكرها مية في المية. وبعديها طلعنا على حلحول شوية قعدنا بجي كمن شهر وعاوننا اجينا عالخليل هانا على منطقة اسمها عيسى وقعدنا في المغر هناك والحمد لله رب العالمين بدال ما يظفونا أهل هالبلاد لأنه إحنا هاجرنا كانوا ينزلوا يسرقونا وسرقونا واخذوا اللي معانا كان مع العجايز حاجات ذهبات سرقوهن واخذوا البارودة تبعت اخوي الكبير سرقوها وأخذوها لأنه مكانش موجود بعديها لما انسرقنا طحنا استأجرنا في الخليل وقعدنا في الخليل نزلنا من عيسى وقعدنا في الخليل، سكنا 18 سنة إحنا في الخليل وكبرت بقيت ولد زغير كبرت وتجاوزت في الخليل وأبوي توفي في الخليل واندفن في الخليل وإحنا تربينا يتامى وكبرنا وتجاوزنا في الخليل وبعديها شاعت الأقدار انه الننا مية نيجي هانا عالفوار سكنت انا هانا في 1975 في الفوار.

أما فيما يتعلق بأثر بعض المتغيرات المستقلة الأخرى كالجنس ومستوى التعليم، وكذلك مكان السكن على ما تضمنته روايات الأبناء التي اختصت بالحديث عن رحلة العذاب من القرية إلى المخيم فإنه لم يتم رصد أي اثر ملموس لهذه المتغيرات على روايات الأبناء بهذا الخصوص، فغالبية الروايات كانت متقاربة

إلى حد كبير باستثناء روايات الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة، وهو ما أشرنا إليه سالفًا. بالتالي فإن المتغير الأساسي الذي أظهرت غالبية الروايات بأن له أثر ملموس على روايات الأبناء هو العمر.

وبعد أن جرى إستعراض لأهم ما تضمنته روايات الآباء والأبناء من معرفة وتصورات وتخيلات وكذلك بعض الدلالات المتعلقة بخروج الأهالي من القرية إلى المخيم - وكنا قد لمسنا وجود فروقات بين الجيلين بهذا الخصوص - بقي أخيرا أن نتعرف على ما جاءت به روايات الأحفاد عن هذه الذاكرة ومدى التقارب أو الاختلاف بين هذا الجيل والأجيال التي سبقت في هذا المضمار.

ولقد أظهرت غالبية روايات الأحفاد بأن الصورة التفصيلية لرحلة الآباء من القرية إلى المخيم كانت غائبة إلى حد كبير من مخيلتهم وأن كل ما لديهم عن هذه الرحلة لم يتعد سوى الإشارة إلى بعض المحطات التي توقف فيها الآباء بعد أن هُجّروا من القرية، وبالتالي فإن رواياتهم كانت مجردة إلى حد كبير من الصور، والدلالات، والتشبيهات التي غصت بها روايات الآباء، وبعض روايات الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة عندما كانوا يصفون رحلتهم وحجم المعاناة التي ألمت بهم خلال تلك الرحلة، وتوضح رواية السيد وليد خالد الحموز (39 سنة) الصورة العامة التي أظهرتها غالبية روايات الأحفاد عن رحلة أجدادهم من القرية، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن روايات الأحفاد كانت تركز أكثر على المحطات التي لجأ إليها أقارب الشخص الراوي [الحفيد] وقليلًا ما تطرقت إلى أهالي القرية بشكل عام، ويروي السيد وليد قائلاً:

لما طلعوا أهل البلد في آل 48 بعرفش بالزبط في أي شهر، اللي كان منهم يعرف ناس في القرى الثانية راح عليهم يعني راحوا ناس على بيت أولا وراحوا ناس عالخليل، أهلي سكنوا في الخليل عند نسايب الهم أول اشي قعدوا في سهول قريبة من إذنا لفترة ما بعدين راحوا عند نسايب النا في الخليل وسكنوا عندهم شوية بعدين أجوا عالمخيم هان، مع بداية الخمسينات الناس سكنوا في خيام في المخيم وبدأوا يحضروهم غرف الوكالة يعني يحضروا لمخيم دائم من مخيم خيام لمخيم غرف.

وبشكل عام لا يمكن الحديث عن فروق جوهرية بين الأحفاد والأبناء فيما يتعلق بمعرفة كل طرف منهم عن محطات اللجوء، هذا إذا ما استثنينا الأبناء الذين تجاوزت أعمارهم الستين سنة، فغالبية روايات الأبناء خلت هي الأخرى من التفاصيل المتعلقة بمحطات اللجوء، واكتفت بذكر أسماء تلك المحطات كما في روايات الأحفاد، ولكن يبقى هناك فرق طفيف بينهم وهو أن روايات الأبناء كانت تركز

أكثر على محطات اللجوء التي لجأ إليها قسم كبير من أهالي القرية ولم تركز كثيرا على المحطات التي تخص الأقارب، أما الأحفاد فكانوا على العكس من ذلك حيث ركزت رواياتهم على الأماكن التي تجمع فيها أقاربهم وفي هذا الجانب تكون روايات الأحفاد أقرب من روايات الأبناء إلى روايات الآباء.

أما فيما يتعلق بعمليات التسلل إلى القرية بعد الخروج مباشرة التي استشهد فيها العديد من أبناء القرية فإن معرفة الأحفاد بهذا الموضوع تكاد تكون معدومة، فعدد قليل منهم وخاصة ممن استشهد أقارب لهم في تلك العمليات كان لديهم معرفة يسيرة وهي لا تتعدى مجرد الإشارة إلى حدوث عمليات تسلل إلى القرية، وكذلك إلى أسماء بعض الشهداء الذين استشهدوا في تلك العمليات، والأحفاد بذلك لا يختلفون كثيرا عن الأبناء والفرق الوحيد بينهم هو أن غالبية الأبناء - إن لم يكن جميعهم - كانوا يعرفون عن وقوع عمليات تسلل وسقوط شهداء في تلك العمليات، أما الأحفاد فعدد قليل منهم كان يعرف عن هذا الموضوع ومنهم على سبيل المثال السيد جعفر حسني الحليفاوي (37 سنة) الذي استشهد أحد أعمامه واثنان من أقاربه عندما تسللوا إلى القرية، فيقول:

إلى عم استشهد في بيت جبرين اسمه عبد المحسن اخو أبوي بعد ما طلوعوا رجع يجيب من القمح والشعير اللي تركوه وراهم ومسكوه اليهود مع أولاد عم أبوي اثنين وقتلوهم عالمحل وشيكوا عليهم شيك ولغموهم بالمتفجرات على أساس ما حد يقترب منهم ويسحبهم.

وفي سياق جملة التقاطعات التي ظهرت بين روايات الأبناء والأحفاد فقد أشارت غالبية روايات الأحفاد إلى الاعتقاد الذي كان سائدا لدى الآباء في الفترة الأولى التي تلت عملية تهجيرهم من القرية والمتمثل في قناعتهم بأن العودة إلى القرية لن تطول وأنها عبارة عن مسألة وقت، وتوضح رواية السيد محمود عبد الله الشوابكة (29 سنة) ما كان يعتقد به الآباء في تلك الأيام، فيقول: " حسب ما خرفونا الختيارية إنهم ظلوا ساكنين في أطراف البلد يعني بيت جبرين لأنهم بقوا يفكروا إنهم يرجعوا وما يطولوش وبعدين لما فقدوا الأمل صاروا يبعدوا وفي ناس منهم سافر برّة ".

كما لوحظ بأن هناك فروقا طفيفة بين الأبناء والأحفاد فيما يتعلق بطريقة خروج أهالي القرية أو وسائل النقل التي اعتمدوا عليها عندما جرى ترحيلهم عن القرية، فغالبا لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع من قبل الأحفاد إلا في حال توجيه سؤال إليهم بهذا الخصوص وغالبا ما كانوا يعرفون ولكن بدرجة أقل من الأبناء

حيث أن غالبية الأحفاد الذين ينتمون إلى حامولة العزة لم يكن لديهم تصور أو معرفة واضحة عن الطريقة التي خرج بها أقاربهم من القرية، وفي هذا السياق تقول السيدة منار عثمان العزة (24 سنة): " *اللي كان معاهم مصاري كانوا يجيبوا تاكسي من الخليل تحملهم وتحمل أغراضهم واللي ما معهم مصاري كانوا يمشوا يوخذوا أولادهم ويمشوا مشي، انا بعرفش أهلي كيف طلوعوا هم ركب ولا مشي* ".

وفي المقابل فإن غالبية الأحفاد من الحمائل الأخرى كان لديهم تصور بأن أهالي القرية بشكل عام خرجوا مشيا على الأقدام واستخدموا بعض الدواب لنقل أمتعتهم وأغراضهم، ويبدو ذلك التصور واضحا في رواية السيدة عائشة محمود الحموز (33 سنة)، فنقول: " *بتصور طلوعوا حاملين أغراضهم على ظهورهم وعلى الدواب يعني معظمهم كان يمشي مشي لأنه الدواب كانوا محملين عليها أغراضهم وحاجياتهم* ".

وأما فيما يتعلق بالفروق بين الأحفاد أنفسهم فقد أظهرت رواياتهم - وهو ما كنا قد أشرنا إليه سالفًا - بأن الفرق الوحيد الذي تم ملاحظته بوضوح كان بخصوص طريقة خروج أهالي القرية لحظة اقتلاعهم حيث تبين بأن غالبية الأحفاد الذين ينتمون لعائلة العزة لم يكن لديهم تصور واضح عن هذا الأمر بينما أظهرت الروايات بأن غالبية الأحفاد من الحمائل الأخرى كانوا يعرفون أو على الأقل لديهم تصور يطابق إلى حد كبير حقيقة ما رواه الآباء بهذا الصدد، بمعنى أن الانتماء العائلي كمتغير مستقل كان له أثر على جانب محدد من روايات الأحفاد وربما يعود السبب في ذلك إلى إختلاط الأمر بالنسبة للأحفاد الذين ينتمون إلى عائلة العزة بسبب خروج قسم من هذه العائلة مشيا على الأقدام والقسم الآخر باستخدام السيارات، وبعض الحافلات المستأجرة لذا كان من الصعب عليهم تحديد أي من الطرق التي اعتمد عليها أقاربهم عندما خرجوا من القرية، وفي المقابل فإن الأحفاد الذين ينتمون إلى العائلات الأخرى لم يسمعو قط عن خروج أجدادهم بسيارات أو ما شابه، بالتالي كان من السهل عليهم أن يتصوروا الوسيلة الوحيدة التي خرج بها أجدادهم من القرية. وما عدا ذلك فإن غالبية روايات الأحفاد كانت متقاربة إلى حد كبير على الرغم من طول الفئة العمرية بعكس الأبناء الذين كان لمتغير العمر أثر ملموس على رواياتهم وخاصة بين الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة وبين من هم دون هذا العمر، كما أن مستوى التعليم، ومكان السكن،

وكذلك الجنس لم يكن لها أي تأثير ملموس على ما تضمنته غالبية روايات الأحفاد بهذا الخصوص سواء من الناحية الكمية أو النوعية.

وأخيراً يمكن القول إن المتغير الأساسي الذي كان له أثر واضح وملموس على غالبية روايات اللاجئين من مختلف الفئات العمرية هو متغير العمر، فكما لاحظنا في الصفحات السابقة بأن هناك فروقاً جوهريّة تم رصدها بين الأجيال الثلاثة بهذا الشأن حيث تميزت روايات الآباء بأنها تصف رحلة الخروج من القرية إلى المخيم بأدق تفاصيلها وتسرد أحداث تلك الرحلة ومحطاتها وكانت إلى حد كبير تراعي التسلسل الزمني في عملية السرد، وفي الوقت نفسه فإن روايات الآباء انطوت كذلك على كثير من الصور والدلالات بالإضافة إلى المعلومات التي تحاول إظهار حجم المعاناة، والعذاب الذي واجههم في طريقهم من القرية إلى المخيم. ثم أصبح هناك تناقص ملحوظ وجوهري في هذه المعلومات والصور والدلالات عندما تم التعامل مع روايات الأبناء وتعزز هذا التناقص أكثر في روايات الأحفاد.

الفصل الخامس

انتقال الذاكرة الجماعية بين أجيال اللاجئين

5: 1. تمهيد:

نظريا هناك العديد من الأطر والقنوات التي يمكن من خلالها أن تنتقل الذاكرة الجماعية من جيل إلى جيل وهو ما أُشير إليه في الفصل الأول من الدراسة في باب الحديث عن إنتقال الذاكرة وتوارثها عبر الأجيال، وكنا قد أوردنا حينها مجموعة من الأطر والقنوات التي ورد ذكرها في بعض المصادر والمراجع ذات العلاقة بالموضوع، وفي السياق نفسه كنا قد أشرنا كذلك إلى كيفية انتقال الذاكرة الجماعية من خلال هذه الأطر والقنوات، بمعنى أن هناك عملية انتقال تتم بطريقة منظمة ومخطط لها وعادة ما تمارس من خلال بعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية في المجتمع كوسائل الإعلام ومؤسسات التربية والتعليم وبعض الأحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات الرسمية الأخرى، وهناك أيضا عملية انتقال تتم بطريقة عفوية وتمارس بشكل تلقائي وغير مدروس. وعادة ما تحدث عملية الانتقال هذه - على سبيل المثال لا الحصر - من خلال الروايات الشفوية التي يتناقلها الناس عن بعض الأحداث التي مر بها المجتمع أيضا من خلال الحكايات والقصص المستقاة من التراث.

وفي هذا الفصل سيتم التعرف بداية على القنوات الدارجة والمستخدمة عند اللاجئين في نقل الذاكرة الجماعية، ووفق الترتيب الذي سرت عليه في الفصلين السابقين فسوف نبدأ أولا بجيل النكبة أو جيل الآباء ومن ثم الأبناء وأخيرا الأحفاد، وفي الوقت نفسه سيتم رصد أي فروق قد تظهر بين اللاجئين في هذا السياق يمكن أن تعزى إلى بعض المتغيرات المستقلة كمستوى التعليم والجنس وكذلك مكان السكن، وبعد التعرف على نوع الأطر والقنوات لدى كل جيل ستكون هناك عملية إجمال لأهم الأطر والقنوات التي يعتمد عليها اللاجئون بشكل عام وما يتميز به كل جيل عن الأجيال الأخرى في هذا المجال سواء فيما يتعلق بالقنوات التي استقى من خلالها هذا الجيل أو ذاك الذاكرة الجماعية، أو فيما يتعلق بالقنوات التي تتم من خلالها عملية نقل الذاكرة من جيل إلى جيل. وما قاله اللاجئون في هذا السياق سوف يوضح فيما إذا

كان هناك إختلاف بين القنوات التي يستقي من خلالها اللاجئون الذاكرة الجماعية والقنوات التي يورثون بها هذه الذاكرة وبالتحديد لدى الأبناء والأحفاد لأن جيل النكبة في هذه الحالة يختلف عن الأجيال التالية فهو شهد الحياة في القرية وعاش أحداث الاقتلاع والتهجير بكل حواسه وبالتالي فإن مجموع ما يتذكره عن القرية والأحداث التي مرت بها وتجاربه فيها كونت ذاكرة جماعية عن القرية توارثها الأبناء والأحفاد عبر مجموعة من الأطر والقنوات التي تعتمد بشكل كبير على ما يُخترن في ذاكرة هذا الجيل كونه يشكل المصدر الأساس لهذه الذاكرة، لذا فإن الاختلافات التي نتوقع أن تظهر بين الآباء في هذا السياق قد تنحصر فقط في طريقة توريث الذاكرة وليس في الطريقة التي حصلوا من خلالها على هذه الذاكرة، أما الأبناء والأحفاد فقد يكون هناك اختلاف بينهم في طريقة تلقيهم للذاكرة وكذلك في طريقة نقلهم لها وهو ما سيتضح لاحقا من خلال ما تحدث به اللاجئون في هذا المضمار.

5: 2. انتقال الذاكرة الجماعية عند جيل النكبة (الآباء):

تفيد غالبية روايات هذا الجيل بأن ما اختزنته ذاكرتهم عن طبيعة الحياة في بيت جبرين والأحداث التي مرت بها هذه القرية وأهلها إبان الاقتلاع والتهجير جاء نتيجة للمعايشة والمشاهدة، فتحدث غالبيتهم عن حياة كانوا يعيشونها ويشاركون في صنعها وأحداث مروا بها وأثرت بهم بشكل مباشر وقلما تحدثوا عن أحداث أو تجارب عرفوها من الآخرين، وهم بذلك يختلفون عن الأبناء والأحفاد الذين تلقوا الذاكرة الجماعية من خلال بعض الأطر والقنوات التي أوصلتهم بخزان الذاكرة عند الجيل الأول، بالتالي فإن الحديث عن عملية انتقال الذاكرة الجماعية عند الآباء سوف يكون باتجاه واحد وهو تصدير الذاكرة أو نقلها للأجيال التالية، ولن نكون بصدد القنوات التي وصلت من خلالها هذه الذاكرة للآباء على إعتبار أن ما تحدثوا به في رواياتهم يتصل مباشرة بحياتهم التي عاشوها في القرية وبالأحداث التي مروا بها إبان عملية الاقتلاع التي تعرضوا لها عام 1948.

وقد أظهرت غالبية المقابلات مع جيل النكبة بأن عملية انتقال الذاكرة الجماعية وتوارثها منهم إلى الأبناء والأحفاد غالبا ما تتم بطريقة عفوية وغير مخطط لها، وهم [جيل النكبة] يعتمدون بشكل أساس على

الرواية الشفوية بمعنى أنهم يتحدثون لأبنائهم وأحفادهم عن أسلوب حياتهم في القرية بما في ذلك عاداتهم وتقاليدهم وفلاحة الأرض والمواسم وما إلى ذلك من مظاهر للحياة التي كانت سائدة في القرية بالإضافة إلى الأحداث والتجارب التي مروا بها لحظة إقتلاعهم من القرية، وهم عادة ما يتداولون هذه الأحاديث في البيوت والمجالس والدواوين وخاصة في المناسبات، لا تكاد تخلو مقابلة واحدة من المقابلات التي أجريت مع هذا الجيل [الآباء] من إشارات إلى هذه الطريقة في نقل الذاكرة الجماعية من الآباء إلى الأبناء والأحفاد، ومن الأمثلة على ذلك ما تحدثت به الحاجة زينب مراد الشوابكة (70 سنة)، فقالت:

والله بقلهم الأولاد وهيمهم أسألهم لما رحنا على بيت جبرين من حد ما شفت البلاد هناك قعدت أصبح إحنا بلادنا بلادنا والله من حد ما شفتها انه على ايديك اليمين هذي اللي مسويينها عنب بقت كلها زيتون لدار أبوي واللي إقبالها من عند خط عجور يوم انك بتلف القطعة هذي اللي عند آخر الكباتية هذي لدار أبوي هذي كانت كلها زيتون رومي، والله كان رحمة حسين اخوي يطلع عالجمال لما يفرط زيتون والله انا بتيجي على بالي البلاد، وبقلهم يمة صار واحد اثنين ثلاثة فينا.

وعلى الرغم من أن الرواية الشفوية تعد الرافد الأساسي الذي تنتقل من خلاله الذاكرة الجماعية من الآباء إلى الأجيال الأخرى إلا أن هذا الرافد يتعرض أحيانا إلى بعض العوامل التي من شأنها أن تحد من فعاليته في نقل الذاكرة، فقد عبر بعض الآباء عن عدم رغبتهم في الحديث إلا في حال توجيه سؤال لهم في هذا الشأن أو أن هناك موقفاً معيناً قد يعيدهم بالذاكرة إلى القرية وحياة القرية وبالتالي يدفعهم للحديث عن ذكرياتهم هناك، وبضاف إلى ذلك عدم توفر الرغبة الدائمة لدى الأبناء والأحفاد في الاستماع لروايات الآباء، فلدى سؤال الحاجة لطفية محمود غطاشة (78 سنة) عن طريقتها في نقل الذاكرة لأبنائها وأحفادها أجابت بالقول: " ما بدي احكي لحد، إللي بسألني بحكيو واللي ما بسألني ما بحكيو، هيك انا ".

وهناك عدد آخر من الأجداد الذين عبروا عن مدى قابليتهم للحديث عن ذكرياتهم للأبناء والأحفاد بالطريقة نفسها التي عبرت بها الحاجة لطفية، لذا فإن عملية انتقال الذاكرة الجماعية إذا ما ارتكزت على هذه القناة [الرواية الشفوية] فقد ينتابها - أحيانا - بعض الإخفاقات وهذا من شأنه أن يعرض هذه الذاكرة إلى بعض الثقوب التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان جزء لا يستهان به من مخزون الذاكرة الجماعية لدى الأجيال الأخرى.

وبالإضافة إلى الرواية الشفوية كقناة تتم من خلالها عملية نقل الذاكرة الجماعية من الآباء إلى الأجيال الأخرى فقد تحدث عدد كبير من الآباء كذلك عن زيارتهم للقرية برفقة أبنائهم وأحفادهم لتعريفهم بالقرية وأراضي العائلة والمكان الذي كان يقام عليه البيت الذي كان يأويهم في يوم من الأيام هذا بالإضافة إلى بعض المعالم الأثرية الموجودة هناك، ولكن هذه الزيارات - وكما أشار اللاجئين - قد أصبحت شبه مقطوعة في الآونة الأخيرة نظرا للإجراءات المتبعة من قبل السلطات الإسرائيلية التي تقضي بمنع الفلسطينيين من دخول فلسطين المحتلة عام 1948، ولما يتمكن بعض اللاجئين من الحصول على تصاريح تسمح لهم بزيارة القرية، وعن زيارة القرية برفقة الأبناء والأحفاد يقول الحاج محمد سلامة دعدرة (79 سنة): " أخذت الأولاد وأولاد الأولاد على بيت جبرين وقتلتهم هذي الأرض لنا وهذي لجيرانا وهذي لفلان وهذي لك وهماظا لنا وهنول كرومنا وريتهم، وبحكيلهم كمان " .

وخلال إجراء المقابلات فقد تم ملاحظة بعض القنوات التي تتم من خلالها عملية نقل الذاكرة الجماعية للأبناء والأحفاد بطريقة غير مباشرة ويأتي ذلك عبر محافظة الآباء على بعض مظاهر الحياة القروية التي كانت سائدة في القرية، فجميع من تمت مقابلتهم من هذا الجيل كانوا يرتدون الزي القروي الجبريني، كما أن عدداً كبيراً منهم لا زالوا يحتفظون ببعض الأواني النحاسية والفخارية التي كانت تستخدم في القرية وكذلك بعض المطرزات التراثية التي زينوا بها جدران بيوتهم في المخيم هذا بالإضافة إلى بعض الأوراق الثبوتية التي أمكن مشاهدتها عند البعض وخاصة تلك التي تثبت ملكيتهم للأرض وهم يبدون حرصهم الشديد عليها ويورثونها لأبنائهم وأحفادهم كما يورثون أملاكهم الأخرى، كما تحدثت الإناث من هذا الجيل عن سرد الحكايات الشعبية المستقاة من التراث لأحفادهن. وأخيراً فقد تحدث بعض الآباء عن تمسكهم ببعض أنواع الأطعمة الشعبية التي تعودوا عليها في القرية، وهذا ما أشارت إليه الحاجة زينب عبد الرحمن غطاشة (80 سنة) بقولها:

إحنا من بيت جبرين ها من وين إحنا أصلنا من بيت جبرين هو الواحد بطيح أصله إحنا ربنا هيك كتب علينا يمة. بقينا المفتول نسويه والرقاقة والعدس، ارقاقة وبندورة، نطبخ كشك، بيجي عبالى طيخ البلاد بيجي عبالى الرقاقة والعدس الرقاقة والبندورة، الجريشة، بيجي عبالى الكشك هيو الكشك عندي كل سنة بعمل كشك. آثار البلاد هماظا لن أنساه أبدا .

إذا هذه هي القنوات والآليات التي يستخدمها الآباء في نقل ذاكرتهم إلى أبنائهم وأحفادهم ويلاحظ بأن عملية نقل الذاكرة الجماعية من خلال هذه القنوات غالبا ما تتم بطريقة عفوية وغير مخطط لها وبالتالي يمكن إرجاع بعض الإخفاقات التي إنتابت عملية نقل الذاكرة - وهو ما كان واضحا في الفصلين السابقين - إلى هذا السبب وهو الانتقال العفوي وغير الممنهج لعملية نقل الذاكرة الجماعية من الآباء إلى الأبناء والأحفاد.

كما أنه لم يلاحظ أي فروق جوهريّة بين الآباء فيما يختص بعملية نقل الذاكرة والقنوات والآليات التي يتبعونها في ذلك حيث أظهرت غالبية المقابلات تشابها كبيرا بينهم في هذا المجال، فكلا الجنسين - الذكور والإناث - ارتكز في الأساس على الرواية الشفوية، وغالبيتهم قاموا بزيارة القرية برفقة أبنائهم وأحفادهم بعد عام 1967 والطرفان يتمسكان ببعض مظاهر الحياة التي كانت سائدة في القرية ويحتفظون ببعض المقتنيات والوثائق مع أن الذكور كانوا أكثر اهتماما بحفظ هذه الوثائق وتوريثها وعادة ما كان يتم توريثها للذكور من الأبناء والأحفاد، وفيما يتعلق بمتغير مكان السكن فلم تظهر غالبية المقابلات وكذلك ما أمكن ملاحظته أثناء إجراء المقابلات ما يشير إلى وجود فروق بين الآباء يمكن أن تعزى إلى هذا المتغير أو أية متغيرات أخرى.

5: 3. انتقال الذاكرة الجماعية عند الجيل الثاني (الأبناء):

كما أشير إليه في باب الحديث عن انتقال الذاكرة عند الآباء بأن ما اخترنته ذاكرتهم عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرية وعن تجربة الاقتلاع والتهجير التي مروا بها جاء نتيجة للمعايشة والمشاهدة والتجربة الحسية وقلما انطوت ذاكرتهم على أشياء سمعوا عنها ولم يشاهدوها، وهم بذلك يختلفون عن الأبناء والأحفاد الذين استقوا الذاكرة الجماعية من خلال بعض الأطر والقنوات التي أوصلتهم بخزان الذاكرة عند الآباء، وهذا يعني أن الأبناء والأحفاد هم متلقون ومورثون للذاكرة وليسوا كالأباء مورثين لها فقط، وبالتالي فإن ذلك يقتضي ضرورة التعرف على القنوات التي استقى من خلالها الأبناء والأحفاد الذاكرة الجماعية وكذلك القنوات التي يورثون من خلالها هذه الذاكرة.

ولقد أظهرت غالبية المقابلات مع الأبناء بأن عملية تلقيهم للذاكرة الجماعية قد ارتكزت في الأساس على الرواية الشفوية وهي القناة التي ركز عليها الآباء في توريث الذاكرة ولكن ذلك لم يمنع من وجود بعض القنوات الأخرى التي اعتمد عليها بعض الأبناء في تعزيز مخزونهم من الذاكرة الجماعية عن قريتهم وتجربة الاقتلاع والتهجير التي تعرض لها آباؤهم وأجدادهم، ومن هذه القنوات - على سبيل المثال لا الحصر - زيارة القرية، حيث أظهرت المقابلات بأن غالبية الأبناء قاموا بزيارة القرية مرة واحدة على الأقل وفي أغلب الأحيان كانت تتم هذه الزيارات برفقة الآباء وكانوا يصطحبون معهم أبناءهم أي الأحفاد في هذه الزيارات ويلتقطون لهم صوراً فوتوغرافية هناك، وفي هذا السياق يقول السيد عبد الحافظ محمد دعدرة (45 سنة):

في روايات طبعا من ختارية بيت جبرين من ضمنهم أبوي وفي بقى أبو حسن غطاشة الختارية هذول كلياتهم بقوا دائما يحكونا في الدكاكين في الأعراس بقوا دائما يخرفوا شو اللي حصل معهم وإحنا نكون سمعنا. القصة صارت والأرض اغتصبت بأي وسيلة كانت وانتهت وصار الاحتلال عليها هالحين انا طبعا زي ما أخذني أبوي وعرفني على كل ارضي أنا أخذت أولادي ورحنا هناك ومش مرة ومرتين وأنا حافظ جميع الأرض تاعتنا فيها موجود طابو والطابو قسم موجود عندنا وقسم مع عمي في الأردن، عرفني أبوي عليها كلها السهل والجبل ومحل البيت وراني إياه كامل، وأنا حافظ جميع الأرض تاعتنا فيها موجود طابو والطابو قسم موجود عندنا وقسم مع عمي في الأردن، عرفني عليها كلها السهل والجبل ومحل البيت وراني إياه كامل، إحنا في الدار بنعلمهم الأطفال من وين أصلنا يعني لما أجا المسلسل التغريبية الفلسطينية قلناهم يابا هذي القصة إلي حصلت مع سيدكم وأهل البلد كاملة نفس القصة نفس التفصيل كلها كانت نفس إلي حصل بالتغريبية وتهجير الناس هو نفس إلي حصل معنا بس مهما طال الزمن مصيرنا نرجع.

يلاحظ من حديث السيد عبد الحافظ بأنه اعتمد في الأساس في توريث الذاكرة لأبنائه على القنوات نفسها التي ورث هو هذه الذاكرة من خلالها وأضاف عليها ما يمكن أن يلتقطه الأحفاد من خلال بعض البرامج والمسلسلات التلفزيونية كالمسلسل التلفزيوني "التغريبية الفلسطينية" على اعتبار أنه عكس تجربة اللجوء التي عاشها الشعب الفلسطيني بعد عملية الاقتلاع التي تعرض لها عام 1948، وما تحدث به السيد عبد الحافظ في هذا السياق يعد نموذجا لما تحدث به عدد كبير من الأبناء الذين تمت مقابلتهم. بالتالي فقد أضاف الأبناء قناة جديدة لتوريث الذاكرة الجماعية لأبنائهم والمتمثلة في بعض البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي تتناول قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى القنوات التي أسلفنا ذكرها فقد تحدث عدد من الأبناء عن احتفاظهم ببعض الوثائق وخاصة ما يرتبط منها بملكية الأرض وهم يعززون سبب حرصهم على تلك الوثائق لأمرين، الأول: أنها

تمثل احد الشواهد المادية على حق لهم جرى اغتصابه في لحظة تاريخية معينة من قبل الصهاينة، وأما السبب الثاني: فهي تعد جزءا من الذاكرة الجماعية التي ورثها الأبناء عن الآباء، وعن انتقال هذه الوثائق من الآباء إلى الأبناء ومن ثم الأحفاد يقول السيد عواد موسى النجار (57 سنة):

زي ما حكالي رحمة أبوي انا كمان بحكي لأولادي بنفس الطريقة وكمان راح أعطيهم الأوراق اللي كان رحمة أبوي محتفظ فيهن عن جدي وأعطاهن لأبوي وأبوي أعطاني إياهن وأنا راح أعطيهم لأولادي يعني ما اختلف الوضع لأنه هذول الوثائق هن بمثلن هويتي الفلسطينية وراح نظل محتفظين فيهن.

كما تحدث بعض الأبناء وخاصة الإناث منهم عن اهتمامهم ببعض الموروثات من التراث الجبريني على اعتبار أن ذلك يساهم في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للاجئي القرية، ويأتي ذلك من خلال المحافظة على بعض المقتنيات من الأواني والأدوات التي ورثوها عن الآباء بالإضافة إلى تطريز الثياب التقليدية التي كانت نساء القرية يرتدينها قبل اللجوء، وقد لوحظ خلال إجراء المقابلات أن بعض الأبناء من كلا الجنسين لا زال يرتدي هذه الملابس، وفي هذا السياق تقول السيدة آمنة عيسى غطاشة (41 سنة):

بالنسبة لنا بنقعد وبنحكي بالذات عن تاريخ أبوي وعمي اللي مات وبعدين التراث وشغلات الخياط والتطريز مش ناسيينها وحتى يشوف انه كل سنة بتزيد عن سنة في المخيم وكمان إحنا بالنسبة لنا يا النسوان اللي من جبلي كل وحدة بتتهم انه يكون في دارها اشي من التراث، في إبي صاحبة عندها اللي بطحنوا فيه القهوة وكمان شغلات قديمة أصلها من البلد وهذه الأشياء إحنا بنورثها لأولادنا.

تلك هي أهم القنوات التي اعتمد عليها الأبناء في استقاء الذاكرة الجماعية وكذلك في توريثها لأبنائهم، وبخلاف الآباء الذين لم تظهر بينهم فروق جدية في هذا المجال فقد أظهرت غالبية المقابلات وجود بعض الفروق والاختلافات بين الأبناء، وكان من أبرزها ما تميز به المتعلمون وبالتحديد من زاد تعليمهم عن المرحلة الثانوية حيث لوحظ بأن عملية نقل الذاكرة لأبنائهم غالبا ما تتم بطريقة مقصودة ومخطط لها بعكس الأبناء الذين لديهم مستوى تعليمي أقل وهؤلاء غالبا ما يورثون الذاكرة الجماعية لأبنائهم بطريقة عفوية وغير مخطط لها وهم يتقاطعون مع الآباء في هذا الأمر، ويبدو ذلك واضحا في حديث السيدة فايزة خليل غنايم (52 سنة) وكذلك غالبية الأبناء الذين لا يتعدى مستوى تعليمهم المرحلة الثانوية: " الأولاد بسمعوا من الناس وأنا خطرة حكيتهم زمان وبقت رحمة أمي تحكيهم بس بقوا ازغار أولادي والله بعض مرات بخرفهم يعني انا والبنات وبقلمهم في ارض لنا في بيت جبرين، إذا انفتحت السيرة بنتخرف ".

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف بين الأبناء في هذا المجال لم يطل قنوات انتقال الذاكرة وإنما طال فقط الكيفية التي تنتقل من خلالها الذاكرة للأحفاد عبر القنوات التي يركز عليها الأبناء، وما قالتها السيدة رجاء عبد الفتاح الخاروف (52 سنة) وكذلك غالبية الأبناء المتعلمين الآخرين بهذا الصدد يشير بوضوح إلى أن عملية نقل الذاكرة من قبل هذه الشريحة من الأبناء إلى الأحفاد تختلف عن عملية نقلها من قبل الآباء وكذلك الأبناء الذين لا يتعدى مستوى تعليمهم المرحلة الثانوية، فهي تتطوي على وعي بضرورة توريث هذه الذاكرة والحفاظ عليها، وتقول السيدة رجاء:

بكرة جيلنا حافظا بروح واللي بعدينا لازم يعرفوا، لما واحد من الأولاد يقول انا من الفوار بقله لأ انت جدك من بيت جبرين، انت مش من الفوار انت من بيت جبرين، إحنا شوابكة بيت جبرين، انا بحاول إني ما أخليهم ينسوا وطنهم الأصلي انا بغرس فيهم كل شيء بعرفه عن البلاد.

أيضا وفي سياق الفروقات والاختلافات بين الأبناء فقد أظهرت المقابلات بأن الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة غالبا ما كانوا يعتمدون في رواياتهم على ذكريات الطفولة وتجاربهم التي اختزلوها في الذاكرة حينما كانوا أطفالا صغارا، وقلما كانوا يتحدثون عن أشياء سمعوا عنها من الآخرين وخاصة فيما يتعلق بتجربة الاقتلاع والتهجير وهم بذلك يشتركون مع الآباء في مصدر حصولهم على الذاكرة الجماعية ولكن ذلك لا يعني عدم وجود بعض الاختلافات بينهم [بين الآباء وهذه الشريحة من الأبناء] وخاصة فيما يتعلق بتفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرية، وهو ما كان واضحا في الفصلين السابقين، والحديث هنا يدور عن ثلاثة أبناء فقط من أصل عشرين أب تمت مقابلتهم وهم الذين تقع أعمارهم ما بين 65 سنة إلى 69 سنة وكان من بينهم السيد محمد محمود العزة (65 سنة) الذي أكد على أن ما تحدث به خلال المقابلة كان عبارة عن تجارب وخبرات مر بها حينما كان طفلا صغيرا وظلت محفورة في ذاكرته، فيقول:

انا بدي أفكك قصة حصلت معي لأؤكد لك بان ما رويته كان محفورا بالذاكرة منذ طفولتي، انا كنت في خارج فلسطين وعدت مع السلطة الفلسطينية وعندما عدت هنا طلبت في اليوم الثاني أن اذهب إلى بيت جبرين وخرج معي اثنين من أقاربي وهم اكبر سنا مني ويعرفون أكثر مني انا كنت طفل هم كانوا شباب لما طلغنا من بيت جبرين لم اعرف الطريق لكن عندما وصلنا إلى بيت جبرين ومدخل بيت جبرين أو ما يسمى بالقوس بجانب مقبرة البلد قالوا هذا القوس هي بيت جبرين وكانوا يريدون أن يشرحوا لي عن بيت جبرين قلت لهم لا تتحدثوا، هناك بيتنا وهناك بيت عمي احمد وهناك بيت الحاج عطايا وهناك الصحبة وهناك المسجد وهناك المركز كل ما يذكر الطفل من معالم تعيش فيها، عدت إلى بيت جبرين إلى السن الذي خرجت فيه منها وتعجب أولاد عمي من ذكائي وفطنتي حتى اختلفنا على موقع معين فأصريت عليه وتذكروا انه انا على حق رجعوا مبهورين من ذكائي قتلهم ليس ذكاء أنها بيت جبرين المحفورة في

الذاكرة، كل موقع رأيته محفور في الذاكرة وكل ما حدث معنا في الطريق عندما هجرنا محفورا بالذاكرة أيضا، المشاعر لا يستطيع أن يعبر عنها الإنسان، بيت جبرين لها نكهتها وعندما أذكرها فإنني أعرف أن الأمر صعب، يعني هي جراح قلب.

وأخيرا، فقد أظهرت غالبية المقابلات مع الأبناء بأن الإناث كنَّ أكثر اهتماما من الذكور في بعض المظاهر الفلكلورية المتصلة بطبيعة الحياة التي كانت سائدة في القرية، فعدد كبير منهم كنَّ يرتدين الثياب المطرزة أو بمعنى أدق الثوب الجبريني التقليدي بعكس الذكور من هذا الجيل الذين غلب عليهم ارتداء الثياب الحديثة وقلما ارتدى بعضهم القمباز، وهو الثوب التقليدي للرجال الذي كان سائدا في القرية، أيضا فقد عبرت عدد كبير من النسوة عن حرصهن على اقتناء بعض الأواني والأدوات التراثية في بيوتهن التي ورثنها من الآباء، كما تحدثت بعض النسوة عن إهتمامهن بسرد بعض الحكايات الشعبية لأبنائهن الصغار، وما قالته السيدة آمنة غطاشة في مكان سابق من هذا الفصل وغيرها من النساء يشير بوضوح إلى مدى اهتمامهن بهذه المظاهر التي قلما أشار إليها الذكور.

5: 4. انتقال الذاكرة الجماعية عند الجيل الثالث(الأحفاد):

كما أشير إليه في باب الحديث عن انتقال الذاكرة الجماعية عند الآباء وكذلك عند الأبناء بأن الرواية الشفوية كانت هي المصدر الأساس أو القناة الرئيسة التي اعتمد عليها هذان الجيلان (الآباء والأبناء) في استقاء الذاكرة الجماعية وتوريثها فإن الأحفاد أيضا وعلى الرغم من حديثهم عن بعض القنوات الأخرى التي مارسوا من خلالها عملية نقل الذاكرة وتوريثها إلا أن الرواية بقيت هي المصدر الأساس الذي ارتكزوا عليه في استقاء الذاكرة من آبائهم وأجدادهم وهذا ما أظهرته غالبية المقابلات معهم، ومثال ذلك ما قالته السيدة منال عطا سلامة (30 سنة):

أكثر المعلومات اللي أنا حصلت عليها عن بيت جبرين سمعتها من جدتي كانت تحكي كثير وإحنا كنا نسألها، كانت تحكي عن أعراسهم ومناسباتهم وكيف تطلعوا من البلد يعني الاختيارية الكبار هم يعرفوا أكثر وإحنا منهم بنوخذ هذه الأشياء وأنا أكيد بدي احكي لأولادي وأصير أدور على كتب وشغلات زى هيك حتى أنقل الهم هذه المعلومات.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الأحفاد وخاصة من هم دون الثلاثين سنة من عمرهم لم يركزوا كثيرا على عملية توريث الذاكرة واكتفوا بالإشارة إلى القنوات التي يستقون من خلالها هذه الذاكرة كونهم يعتبرون أنفسهم طرفا متلقي لها أكثر من كونهم طرفا مورثا على الأقل في هذه المرحلة العمرية من

حياتهم نظرا لصغر سنهم واعتقادهم بأن هذه المهمة [توريث الذاكرة] يجب أن يقوم بها في الوقت الحاضر من هم أكبر سناً منهم وخاصة الآباء والأبناء وبالتالي فإن حديثهم عن عملية توريث الذاكرة للآخرين لم يَعدْ عن كونه في الغالب مجرد طرح لبعض الرؤى والتطلعات المستقبلية ولا يعبر عن عملية توريث فعلية للذاكرة الجماعية تمارس من خلالهم في الوقت الحاضر. وهذا ما يبدو واضحا فيما قاله الشاب علاء خليل العزة (17 سنة) بقوله:

من وأنا عمري 11 سنة وأنا أنام في دار سيدي يعني انا تربيت في دار سيدي بقي سيدي يخرفني عن البلاد والحجة جدتي بتخرفني وبقيت لما نروح على الأعراس عند قرايبنا في مخيم العزة في بيت لحم يقدوا هالختيارية ونقعد معهم ويحكوا عن البلاد وكيف كان الزرع عندهم والمناسبات، انا بحب أتعرف على أي شيء عن البلاد بس هذه المصادر ما بتكفي لازم يكون في كتب تحكي عن كيف طلوعوا وشو اللي صار معهم ولازم الناس يوخنوا من هالختيارية ويظهرهم بجمعوا في كتب ويوثقوا.

وبالإضافة إلى الرواية الشفوية التي يعتمد عليها الأحفاد بشكل أساس في استقاء الذاكرة الجماعية كما أظهرت ذلك غالبية المقابلات فقد تحدث كذلك عدد منهم وخاصة من لديهم مستوى تعليم ثانوي فأعلى عن مطالعتهم لبعض الكتب التي اهتمت بتوثيق روايات الآباء عن بعض القرى المدمرة على اعتبار أن ما حدث في قريتهم يشابه إلى حد كبير ما حدث في غالبية القرى الفلسطينية التي جرى تدميرها وتهجير أهلها منها عام 1948، وهذا ما أشار إليه السيد بسام عبد الله الشوابكة (32 سنة)، بقوله:

اغلب المعلومات استقيتها من الوالد والوالدة ومن خوالي، تقريبي من اغلب كبار السن في المخيم اللي كانوا موجودين في بيت جبرين، أيضا من بعض الكتب يعني ما بتقع عيني على أي قضية خاصة ببيت جبرين حتى لو كانت أربع سطور كنت إلا أقرأها، في كتاب قرأته إلي هو عن القرى إلي دمرها الاحتلال ومن بينها بيت جبرين كتاب موجود في جامعة الخليل يركز يعني على الناحية الاجتماعية وعلى العائلات ويذكر عائلات بالاسم وعددهم ويذكر المشايخ ويذكر أمور كثيرة وكان معتمد في هذه الأشياء على روايات من الختيارية.

كما تحدث عدد كبير من الأحفاد عن زيارتهم للقرية برفقة آبائهم أحيانا وأجدادهم أحيانا أخرى وهم يحتفظون بكثير من الصور الفوتوغرافية لهم في أماكن مختلفة من القرية حيث التقطوها أثناء زيارتهم لها، ولكن هذه الزيارات أصبحت شبه مقطوعة في السنوات الأخيرة نظرا لسياسة الإغلاق التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية التي تقضي بمنع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول فلسطين المحتلة عام 1948 إلا بواسطة تصاريح خاصة وهي نادرا ما تمنح لأبناء هذا الجيل، وعن زيارة القرية يتحدث السيد

محمد كامل الحموز (25 سنة) قائلا: " انا رحت على بيت جبرين أكثر من مرة وأنا زغير ومتذكر شغلها هناك بعض البيوت والأراضي وغيره بس مش كثير بتذكرها حاليا، وبعد ما صارت التصاريح والمنع بطلنا نقدر نروح".

وفيما يتعلق بتراث الآباء والأجداد ومدى اعتماد الأحفاد عليه كقناة يمكن لها أن تساهم في تعزيز مخزون الذاكرة الجماعية لديهم، فقد أظهرت الملاحظة وكذلك غالبية المقابلات بأن [الأحفاد] كانوا الجيل الأقل من بين الأجيال الثلاثة اهتماما بالتراث سواء فيما يتصل باستقاء الذاكرة الجماعية أو بتوريثها من خلال هذه القناة، فعلى العكس من الآباء والأبناء الذين لوحظ بأن غالبيتهم - وخاصة الإناث - كانوا حريصين على إظهار تمسكهم ببعض المظاهر التراثية وخاصة فيما يتصل باقتناء بعض الأواني والمطرزات التراثية في بيوتهم أيضا فيما يتصل بارتداء الزي التقليدي الخاص بالرجال وكذلك بالنساء الذي كان سائدا بين أهالي قرية بيت جبرين قبل النكبة أما الأحفاد فقد لوحظ بأن عدداً قليلاً جداً منهم يرتدي الأزياء الشعبية التقليدية، كما غابت إلى حد كبير عن جدران بيوتهم - ممن يسكنون في بيوت مستقلة وخاصة المتزوجين منهم - بعض المطرزات التراثية وكذلك بعض الأواني والأدوات التي أحضرها الآباء معهم عندما هجروا من القرية التي كانت ظاهرة بوضوح في عدد كبير من بيوت والآباء والأبناء ولكن ربما يعود ذلك إلى أن هذه المقتنيات قليلة وبعضها أصبح نادراً وقد بقيت موجودة في بيوت الآباء والأبناء وربما تنتقل إلى الأحفاد في المستقبل، كما لم تشر المقابلات بأن الأمهات من هذا الجيل يُحَدِّثْنَ أبناءهن ببعض الحكايات الشعبية المستقاة من التراث على الرغم أن بعض الآباء أشاروا في مقابلاتهم بأنهم يحدثون أحفادهم ببعض هذه القصص والحكايات، وبشكل عام فإن كل ما ورد في مقابلات الأحفاد بما يتعلق بالتراث كمصدر لاستقاء وتوريث الذاكرة الجماعية قد اختزل في مجال الزي التقليدي للمرأة الجبرينية وبعض المطرزات التراثية الأخرى التي لم تحز إلا على اهتمام عدد قليل جداً من النساء والفتيات وكان من بينهن السيدة منار عثمان العزة (24 سنة) التي ترجمة هذا الاهتمام من خلال مشاركتها في مشروع لإحياء التراث الشعبي الذي يقوم عليه أحد المراكز الثقافية، وفي هذا السياق تحدثت السيدة منار قائلة:

انا مشاركة في مشروع تطوير من التراث من خلال مركز ثقافي وبمعمل أشياء كثيرة من المطرقات التي إليها علاقة بترائنا وإحنا لما بنعمل هذه الأشياء إحنا بنحكي عن تاريخنا وعن بلدنا ومهم انه نعرف تراث أجدادنا وهذا المشروع متكامل وصارلو سنتين.

وأما عن وسائل الإعلام ودورها في عملية انتقال الذاكرة الجماعية عند الأحفاد فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن بعض الأحفاد كانوا متابعين بشكل جاد للمسلسل التلفزيوني "التغريبة الفلسطينية" الذي تحدث عنه الكثيرون واصفين إياه بأنه قد عكس إلى حد كبير طبيعة الحياة التي كانت سائدة في الريف الفلسطيني قبل النكبة وكذلك تجربة الاقتلاع والتهجير التي مر بها الشعب الفلسطيني عام 1948، وما عدا ذلك لم يكن هناك أي حديث آخر عن دور لوسائل الإعلام في هذا الاتجاه وهم في الوقت نفسه عبروا عن عدم رضاهم عن وسائل الإعلام الفلسطينية لتقصيرها الواضح في هذا المجال رغم أهميته، وعن دور الإعلام في نقل الذاكرة الجماعية تحدث السيد مخلص عيسى العزة (38 سنة) قائلاً:

حاليا الأطفال أو أولادنا يعني بهتموا للتلفزيون للأمور المرئية بتجذب انتباههم أكثر، مثلاً انا تابعت باهتمام مسلسل التغريبة الفلسطينية وبعقد انه ساهم في توضيح صورة القرية الفلسطينية التي كانت عليها قبل النكبة في أذهان هذا الجيل وأنا عندي انتقاد إلى هو يعني كسلطة فلسطينية حالياً موجودة ما شفت إنهم فكروا أو ساووا برنامج عن قرى فلسطينية تم تهجيرها في ال 48، السبب انا ما بعرف، ممكن التقصير الموجود يتم علاجه في يوم من الأيام بس في النهاية هاظا تقصير، يعني انا لو في عندي إمكانية وأبقى صاحب قرار ممكن أول حاجة أسويها إلى هو برامج وثائقية عن القرى المهجرة من ال 48 وكل قرية بقريتها عشان كل طفل كل ولد كل بنت كانوا أهاليهم عابشين في هذه القرية يكون عندهم معرفة عن قريتهم.

كما أظهرت غالبية المقابلات بأن عملية توريث الذاكرة الجماعية عند الأحفاد وخاصة من كان منهم متزوجاً ولديه أطفال تتم في بعض المواقف بطريقة مقصودة وموجهة من قبل الأب أو الأم تجاه الطفل، وهم [الأحفاد] يشتركون في ذلك مع بعض الأبناء وخاصة المتعلمين منهم وفي الوقت نفسه يختلف الطرفان مع الآباء الذين اتسمت عملية توريث الذاكرة الجماعية عندهم بالعفوية والتلقائية، فتحدث بعض الأحفاد عن محاولتهم لتعريف أبنائهم بوطن الآباء والأجداد [القرية] من خلال بعض الواجبات المدرسية حيث يتدخلون أحياناً في رسومات أبنائهم وكذلك في الموضوعات الإنشائية التي يكتبونها لتكون في أغلب الأحيان عن القرية وطبيعة الحياة التي كان يعيشها أجدادهم هناك قبل النكبة والتهجير، وهناك مواقف أخرى تحدث عنها الأحفاد وهي تشير إلى عملية نقل واعية للذاكرة الجماعية، ويبدو ذلك واضحاً فيما قالته السيدة عائدة محمد الحموز (34 سنة) في هذا السياق:

بتصدق إحنا كنا عند سيدي وجدتي نقعد ويخرفونا عن البلاد ولحتى الآن أولادي يقولوا بشأن الله خرفينا خريفية عن قصص الاختيارية، والله انا المعلومات إلي عندي بحاول بكل وسيلة أوصلها لأولادي، دايما يحكي معهم ويزرع في نفسهم انه انا ارض في بيت جبرين ويعني كنا أسياذ عليها هالحين صرنا يعني الواحد يدوبك يملك قوت يومه بصراحة الحموز بقى الهم أراضى كثيرة.

أما فيما يتعلق بالفروقات بين الأحفاد التي ظهرت في سياق عملية انتقال الذاكرة الجماعية فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن الأحفاد المتعلمين وبالتحديد الحاصلين على تعليم جامعي كانوا أكثر تنوعا في آليات استقاء الذاكرة وقنوات وكذلك توريثها، فبالإضافة إلى اعتمادهم على الرواية الشفوية التي كانوا يستمعون إليها من آبائهم وأجدادهم تحدثوا كذلك عن قراءتهم لبعض الكتب في هذا المجال وعن متابعتهم للبرامج التلفزيونية التي تعنى بهذا الموضوع وخصوصا البرامج التي تحدثت عن بعض القرى المدمرة من خلال روايات أهالي تلك القرى على الرغم من أنهم انتقدوا وسائل الإعلام - وخصوصا تلفزيون فلسطين - لعدم تطرقها إلا لعدد محدود جدا من هذه القرى. أيضا وفي سياق الفروقات والاختلافات التي ظهرت بين الأحفاد فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن الإناث كنَّ أكثر اهتماما من الذكور في مجال التراث وهو ما لوحظ أيضا عند الأبناء وذلك على الرغم أن التراث كقناة لنقل الذاكرة الجماعية كانت ضعيفة إلى حد كبير لدى الأحفاد بشكل عام حيث اختزل هذا الموضوع لديهم فقط في بعض المطررات وحيابة الثياب الفلكلورية التي كانت سائدة في القرية، وما عدا ذلك فلم تظهر هناك أي فروقات أخرى بين الأحفاد.

5: 5. ملخص لأهم القنوات الدارئة بين أجيال اللاجئين في عملية انتقال الذاكرة الجماعية:

في الصفحات السابقة تم التعرف على قنوات انتقال الذاكرة الجماعية عند الأجيال الثلاثة كل منها على حدا، حيث برز لدى كل جيل عدد من الأطر والقنوات التي عكفوا على نقل الذاكرة الجماعية وتوريثها من خلالها، وقد لوحظ بأن هناك بعض الفروق والاختلافات التي ظهرت بينهم في هذا السياق منها ما كان بين اللاجئين من الفئة العمرية نفسها أو الجيل، ومنها ما كان بين الأجيال بمعنى أن هناك بعض القنوات التي اختص بها جيل دون غيره، أيضا لوحظ بأن هناك بعض القنوات التي كانت دارئة بين الأجيال الثلاثة ولم تكن مقتصرة على جيل دون غيره وخاصة الرواية الشفوية التي شكلت القناة المركزية لنقل الذاكرة وتوريثها عند الأجيال الثلاثة. وفي هذا الباب سوف يجري إجمال لأهم الأطر والقنوات الدارئة

والمستخدمة بين الأجيال الثلاثة وذلك للتعرف على أكثر القنوات شيوعاً بين اللاجئين في نقل الذاكرة الجماعية وتوريثها.

ولقد شكلت الرواية الشفوية القناة الأهم والأكثر شيوعاً في نقل الذاكرة الجماعية وتوارثها بين مختلف أجيال اللاجئين وهذا ما أظهرته غالبية المقابلات، وفي الوقت نفسه فقد أظهرت غالبية المقابلات بأن عملية انتقال الذاكرة الجماعية من خلال هذه القناة قد اتخذت شكلين مختلفين، ففي الشكل الأول كانت تنتقل الذاكرة بطريقة عفوية وارتجالية وهو الشكل الذي ميز روايات الجيل الأول [الأباء] بشكل عام وكذلك الجيل الثاني [الأبناء] وخاصة الذين يقل مستوى تعليمهم عن المرحلة الثانوية. وأما الشكل الثاني من انتقال الذاكرة عبر الرواية الشفوية فقد انطوى على جانب من الوعي والإدراك بضرورة نقل الذاكرة وتوارثها عبر الأجيال فكان الحديث عن الماضي يبدو موجهاً وهادفاً أكثر منه حديثاً عابراً وعفويًا وهو الشكل الذي ميز روايات الأبناء الحاصلين على مستوى تعليم ثانوي فأعلى وكذلك غالبية الأحفاد، وهناك بعض الاقتباسات التي أوردناها في الصفحات السابقة من هذا الفصل تشير بوضوح إلى هذين الشكلين من أشكال انتقال الذاكرة الجماعية من خلال الرواية الشفوية.

ومن القنوات الأخرى التي تحدث عنها اللاجئون وساهمت بشكل أو بآخر في عملية انتقال الذاكرة الجماعية كانت زيارة القرية، وقد ساعدت هذه الزيارات - كما تحدث بعض اللاجئين - على زيادة المخزون المعرفي لديهم عن القرية كما ساهمت كذلك في وضوح صورة القرية بديانها وسهولها وآثارها التي ترتسم في مخيلة الأجيال التي ولدت وعاشت في المخيم. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية اللاجئين الذين قاموا بزيارة القرية يحتفظون بصور فوتوغرافية كانوا قد التقطوها لهم في ربوع القرية وبالقرب من الأماكن الأثرية الموجودة هناك، وتشكل هذه الصور بالنسبة لغالبيتهم شواهد ومعطيات مادية تعيد لمخيلتهم صورة أرض الأجداد كلما حاول الزمن النيل منها.

كما لوحظ خلال إجراء المقابلات بأن غالبية اللاجئين من الجيل الأول وعدداً كبيراً من لاجئي الجيل الثاني وخاصة الإناث كانوا يحرصون على ارتداء الزي الشعبي التقليدي الذي كان سائداً في القرية على

اعتبار أن ذلك يأتي في سياق المحافظة على تراث القرية وتأكيدا منهم على أنهم لم ينسوا حياة القرية، وأن حياة المخيم لم تسلخهم عن أصولهم القروية، أيضا وفي سياق المحافظة على تراث القرية فقد لوحظ كذلك بأن غالبية الآباء وكذلك بعض الأبناء يحتفظون في بيوتهم بأدوات وأواني وبعض المطرقات التي أحضرها جيل النكبة معهم من القرية وكذلك بعض الوثائق وخاصة ما يعرف بالطابو الذي يثبت ملكيتهم للأرض وهم يبدون حرصا شديدا على هذه الموروثات ولا يفرطون بها وفي الغالب يجري توريثها للأبناء والأحفاد كباقي الممتلكات الأخرى.

وأما وسائل الإعلام فقد أعرب غالبية اللاجئين عن عدم رضاهم عن دورها في هذا المجال إلا أن ذلك لم يمنع من اعتبارها إحدى القنوات التي استقى من خلالها بعض الأبناء والأحفاد جانب من الذاكرة الجماعية وكنا قد أشرنا في الصفحات السابقة لذلك بتفصيل أكثر.

وكان آخر تلك القنوات التي تحدث عنها اللاجئين تلك التي اختص بها الأحفاد دون غيرهم وتحديدًا الأحفاد الحاصلين على مستوى تعليم ثانوي فأكثر هي المطالعة، فتحدثوا عن مطالعتهم لبعض الكتب والدراسات التي تناولت مجال الذاكرة الجماعية عند اللاجئين، فأشار بعضهم - على سبيل المثال لا الحصر - إلى سلسلة الكتيبات التي صدرت عن مركز أبحاث جامعة بيرزيت - مشروع توثيق القرى الفلسطينية المدمرة.

وفي الوقت الذي أظهرت فيه غالبية المقابلات بأن الرواية الشفوية تعد القناة المركزية لنقل الذاكرة الجماعية وتوارثها بين أجيال اللاجئين فقد أظهرت المقابلات كذلك بأن القنوات الأخرى التي أشير إليها سالفًا كانت عبارة عن قنوات فرعية لا يعول اللاجئون كثيرا عليها في نقل ذاكرتهم الجماعية وهم يعززون ذلك لعدة أسباب، منها ما ارتبط بعدم وجود وعي كافٍ لدى بعض اللاجئين بضرورة تفعيل هذه القنوات ولأن اللاجئين تعودوا أكثر على استقاء الذاكرة من خلال الرواية، وهناك من تحدث عن قلة المصادر المتوفرة التي يتم من خلالها تغذية هذه القنوات بالذاكرة الجماعية، كعدم توفر الكتب والدراسات الكافية التي تتناول هذا الموضوع وعدم وجود منهاج وطني فلسطيني مستقل يأخذ على عاتقه مسؤولية إنعاش الذاكرة

الجماعية الفلسطينية في أذهان الناشئة، وأخيرا هناك من أشار إلى عدم وجود اهتمام كاف من قبل وسائل الإعلام الفلسطينية - وخاصة المرئية منها - بهذا المجال.

وأخيرا، فقد تحدث بعض اللاجئين وخاصة من الجيلين الثاني والثالث [الأبناء والأحفاد] في نهاية المقابلات عن ضرورة استحداث قنوات أخرى جديدة وتفعيل بعض القنوات الدارجة والمستخدمه من أجل ضمان انتقال الذاكرة الجماعية بقوة وفاعلية للأجيال القادمة وللتقليل من الثقوب التي اعترت هذه الذاكرة بسبب بعض الإخفاقات التي انتابت عملية الانتقال الجارية حاليا، فأشار غالبيتهم إلى ضرورة إجراء أبحاث ودراسات تتناول مجال الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين وإلى تفعيل دور وسائل الإعلام في هذا الاتجاه وإقامة مواقع الكترونية والاهتمام أكثر بمجال التراث الشعبي وتضمين المنهاج الفلسطيني والمساقات الجامعية مواضيع متصلة بالذاكرة الجماعية.

الفصل السادس

نتائج الدراسة

1:6. مناقشة النتائج:

هدفت هذه الدراسة في الأساس إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالذاكرة الجماعية لدى أهالي قرية بيت جبرين، وهي الأسئلة التي وردت في الفصل الثاني تحت عنوان "مشكلة الدراسة وتساؤلاتها"، وكان من أبرز هذه التساؤلات الذي عُدَّ في حينه المشكلة الأساسية للدراسة أو اللغز الذي كان ينتظر حلا من خلال النتائج التي تم التوصل إليها هو:

" هل نجح الآباء أو جيل النكبة في نقل وتوريث ما اخترنته ذاكرتهم من معرفة، وقصص، وحكايات، وصور...الخ، تختص بطبيعة الحياة التي عاشوها في القرية قبل التهجير وكذلك بتجربة الاقتلاع والتهجير التي تعرضوا لها عام 1948 إلى الأبناء والأحفاد، وإن الأبناء والأحفاد بدورهم قد التقطوها ولديهم القنوات والآليات التي تمكنهم من نقلها إلى الأجيال القادمة؟ أم أن هناك إخفاقات قد انتابت عملية الانتقال هذه وأن الزمن وبما سيحمله من تحولات وتغيرات سينال من هذه الذاكرة إذا لم يتم تدارك الأمر؟ "

أيضا فقد انطلقت الدراسة من فرضية أساسية كإجابة مفترضة لسؤال الدراسة الرئيس ونقول هذه الفرضية أن:

" عملية انتقال الذاكرة الجماعية وتوارثها عبر الأجيال الثلاثة (الآباء، والأبناء، والأحفاد) من لاجئي القرية قد انتابتها بعض الإخفاقات، وأن مخزون الذاكرة الجماعية (قصص، وحكايات، وتمثلات، ودلالات، ومعرفة....الخ) المتعلق بطبيعة الحياة التي كانت سائدة في القرية وبتجربة الاقتلاع والتهجير التي تعرض لها أهالي القرية إبان النكبة عام 1948، يتناقص تدريجيا كلما قل عمر اللاجئ ليصبح أقل ما يكون عليه لدى جيل الأحفاد " .

وقد أظهرت نتائج الدراسة بأنه لا يمكن الحديث عن نجاح مطلق أو إخفاق مطلق في هذا الاتجاه ولكن بشكل عام يمكن القول: إن عملية انتقال الذاكرة الجماعية من الجيل الأول [جيل النكبة] إلى أبنائهم وأحفادهم قد حققت نجاحا في بعض جوانبها وفي الوقت نفسه كانت هناك إخفاقات في جوانب أخرى وهي تفوق بكثير الجوانب التي تم تحقيق نجاح فيها، وبالتالي لا يمكن إغفالها أو التقليل من أثرها على رصيد الأجيال من مخزون الذاكرة الجماعية وخصوصا الأبناء والأحفاد وكذلك الأجيال القادمة هذا إذا لم يتم تدارك الأمر من خلال عملية ترميم وصيانة لجدران الذاكرة للحد من أثر النقوب والتصدعات التي أصيب بها خزان هذه الذاكرة بسبب الإخفاقات التي انتابت عملية انتقالها بين الأجيال.

ومن أكثر الجوانب التي أظهرت نتائج الدراسة بأن عملية انتقال الذاكرة الجماعية قد تخللتها نجاحات لا يمكن التقليل من أهميتها ما ارتبط منها بذاكرة الحياة الاقتصادية بمعنى أن الفوارق التي ظهرت بين الأجيال الثلاثة في هذا الجانب لم تكن جوهرية من حيث الكم والنوع بالمستوى الذي كانت عليه في جوانب أخرى من الذاكرة الجماعية وخصوصا فيما يتعلق بذاكرة الاقتلاع والتهجير، فمن جملة العناوين التي تم تناولها في باب الحديث عن الحياة الاقتصادية لم تظهر هناك أي فروق جوهرية بين الأجيال باستثناء بعض الفروق التي ظهرت عندما تم تناول أراضي القرية وتقسيمها بين العائلات فكان الآباء الأكثر معرفة في هذا الموضوع وتلاهم الأبناء ومن ثم الأحفاد، أيضا ظهرت هناك بعض الفروق بين الأجيال فيما يتصل بالذاكرة المتعلقة بالأعمال التجارية والحرفية التي كانت موجودة في القرية قبل نكبتها، حيث كانت هذه الفروق لصالح الآباء، وما عدا ذلك فإن ما كان يعرفه ويتذكره الآباء لم يختلف كثيرا عما عرفه أو تخيله الأبناء والأحفاد عن طبيعة الحياة الاقتصادية التي كانت سائدة في القرية.

أما فيما يتعلق بذاكرة الحياة الاجتماعية فقد أظهرت نتائج الدراسة بأن الفروق والاختلافات بين الأجيال قد تعمقت وتعززت أكثر مما كان عليه الحال في ذاكرة الحياة الاقتصادية. فمن بين تسعة محاور تم تناولها في سياق الحديث عن الحياة الاجتماعية في القرية كما أظهرتها روايات اللاجئين كانت هناك فروق واختلافات جوهرية في سبعة منها بين الأجيال الثلاثة، فباستثناء المحور المتعلق بطبيعة العلاقات

الاجتماعية التي كانت سائدة بين حمائل القرية وعائلاتهما وكذلك المحور المتعلق بعلاقة القرية مع القرى المجاورة حيث لم تظهر اختلافات جوهرية بين الأجيال في هذين المحورين فإن المحاور السبعة الأخرى أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بين اللاجئين وكانت هذه الفروق تتعزز أكثر كلما قل عمر اللاجئين وهي لم تقف عند فواصل عمرية واضحة المعالم وإنما كانت تظهر كذلك في داخل الجيل نفسه وخصوصا لدى جيل الأبناء حيث ظهرت بعض الاختلافات بين الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن الستين، وكانت هذه الفروق أكثر شدة ووضوحا بين الآباء والأحفاد.

ومن بين المحاور المتصلة بالحياة الاجتماعية كانت الفروق فيها واضحة بين الأجيال الثلاثة لصالح جيل الآباء حيث المحور المتعلق بحمائل القرية وعائلاتهما وعليه لوحظ بأن هذا الجيل ومن كلا الجنسين كان لديه معرفة تفصيلية بمختلف حمائل القرية وعائلاتهما وفروعها ونسبها ومن ثم تناقصت هذه المعرفة بشكل ملحوظ عند الأبناء وكانت معرفة قليلة ومقتصرة في الغالب على عائلة اللاجئين عند الأحفاد، وكان الأمر مشابها كثيرا في المحاور المتعلقة بذاكرة العرس الجبريني وكذلك الأعياد والمواسم الشعبية والتضامن في حالات الوفاة ومقامات الأولياء الموجودة في القرية.

أما عند الحديث عن الفروق وكذلك التقاطعات التي برزت بين أجيال اللاجئين في رواياتهم المتعلقة بذاكرة الاقتلاع والتهجير [الفصل الرابع]، فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية بين الأجيال الثلاثة في هذا الاتجاه وهي فروق طالت الجانبين الكمي والنوعي في هذه الذاكرة، حيث أظهرت غالبية روايات اللاجئين في مختلف محاور هذا الفصل بأن ذاكرة الآباء قد ازدحمت بالكثير من الصور، والمشاهد، والدلالات، والخبرات التي أظهرت الأثر العميق الذي أحدثته تلك التجربة عليهم وعلى مجرى حياتهم بشكل عام، فوصفوا تفاصيل الأحداث التي وقعت في القرية ومحيطها بدقة، وكانوا يراعون بذلك التسلسل الزمني لوقوع تلك الأحداث ويمزجون فيها بين العام والخاص في الوقت نفسه كانوا حريصين على تذكر جميع محطات التوقف التي مروا بها خلال رحلة الخروج القسرية من القرية إلى المخيم بكل

تفاصيلها، وغالبا ما كان يمتزج حديثهم عن هذه التجربة بعاطفة حنين كانت بادية بوضوح على ملامح وجوههم ونبرات أصواتهم وبعض العبارات التي كانوا يرددونها بين الحين والآخر.

وعندما جرى مقارنة ما رواه الآباء عن تلك التجربة بما تحدث به الأبناء عن التجربة نفسها برزت هناك فروق جوهرية بين الجيلين كان أهمها اختفاء الكثير من الأحداث التي مرت بها القرية إبان نكبتها وغياب تفاصيل كثيرة لأحداث أخرى لطالما كان يتذكرها الآباء، وغالبا ما كان يقتصر حديثهم عن محطات التوقف التي مر بها الآباء في رحلتهم من القرية إلى المخيم بذكر أسماء الأماكن التي توقف فيها الآباء فقط دون ذكر أي تفاصيل لها علاقة بالظروف المعيشية لأهالي القرية في تلك المحطات، والأهم من ذلك كله أن أحاديثهم لم تكن ممزوجة بعاطفة الحنين إلى القرية التي تميزت بها أحاديث الآباء، ويستثنى من ذلك عدد قليل من الأبناء ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة ومنهم يتذكرون أيام طفولتهم الأولى في القرية حيث اقتربت رواياتهم كثيرا من روايات الآباء.

ومن ثم تعززت الفروق والاختلافات أكثر بين الأجيال عندما وصل الأمر إلى الأحفاد، حيث لم تتعد معرفتهم عن تجربة اقتلاع وتهجير أجدادهم من القرية سوى بعض المعلومات المقتضبة التي اختلطت ببعض التصورات والتخيلات وكذلك المعرفة العامة بأحداث النكبة، وقلما كان لدى البعض منهم معرفة تفصيلية بحدث ما من الأحداث التي وقعت في القرية إبان التهجير، وهم أغفلوا كذلك غالبية محطات اللجوء المؤقتة لأجدادهم التي سبقت المخيم، كما غابت كلياً من عباراتهم وحتى من تعبيرات وجوههم عاطفة الحنين التي حركتها بعض الذكريات لدى الآباء وبعض الأبناء الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والستين، بالتالي فإن عملية انتقال الذاكرة الجماعية المتعلقة بتجربة التهجير من الآباء إلى الأبناء والأحفاد لم تكن موفقة وناجحة كثيرا.

إذا فإن ما أظهرته نتائج الدراسة بما يتعلق بالإجابة على سؤال الدراسة الرئيس يؤكد صحة الفرضية التي انطلقت منها الدراسة، فكان واضحا بأن مخزون الذاكرة الجماعية لدى الأبناء والأحفاد قد انخفض وتراجع بشكل ملحوظ كما ونوعا عما كان عليه لدى الآباء أو الجيل الأول، وهو ما لوحظ بوضوح في

غالبية محاور الذاكرة التي تم التطرق إليها في الفصلين الثالث والرابع، وغالبا ما كان يتدرج هذا التراجع في مخزون الذاكرة لدى الأبناء والأحفاد بحسب عمر اللاجئ، بمعنى أن هناك علاقة طردية بين العمر وما يَحَصِّل عليه اللاجئ من الذاكرة الجماعية وخاصة عند الأبناء، فكان الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة أكثر معرفة من الأبناء الآخرين بحيثيات الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في القرية، وكذلك بتجربة التهجير التي مر بها الأهالي كما أظهرتها ذاكرة الآباء، وتعد روايات الأبناء بشكل عام أقرب إلى روايات الآباء من روايات الأحفاد، كما لوحظ أحيانا بأن الأحفاد الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين سنة كانوا أكثر معرفة من الأحفاد الذين تقل أعمارهم عن ذلك. بالتالي فإن عملية انتقال الذاكرة الجماعية بين أجيال اللاجئين قد انتابتها إخفاقات وهذه الإخفاقات أدت بدورها إلى إحداث ثغوب تسرب من خلالها جانب كبير ومهم من الذاكرة الجماعية، وفي هذا السياق لا يمكن تحميل المسؤولية عن هذا الإخفاق لجهة معينة أو لجيل دون غيره، فالآباء دون شك يتحملون جانبا من المسؤولية، فعملية نقلهم للذاكرة غالبا ما كانت تتم بطريقة عفوية وغير منظمة، والأبناء والأحفاد لم يكونوا جادين في البحث عن الآليات والقنوات المناسبة التي تمكنهم من استقاء ذاكرة الآباء بشكل جيد، كما أن بعضهم كان انتقائيا في ذلك يستقي بعض جوانب الذاكرة التي تستهويه ويترك جوانب أخرى يُنظر إليها من طرفه بأهمية أقل.

وأما بخصوص أسئلة الدراسة الأخرى [الفرعية] فقد توضحت الإجابة على السؤال الأول والثاني في سياق المحاور التي تم التطرق إليها في الفصلين الثالث والرابع، حيث تحدث اللاجئون بمختلف فئاتهم العمرية عن طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في القرية قبل النكبة كما بدت في الذاكرة الجماعية لأهالي القرية، أيضا فقد وضحت الروايات تجربة تهجير أهالي القرية وما تخللها من محطات وأحداث وخبرات تم اختزالها في الذاكرة، وبشكل عام فقد اختزلت الذاكرة الجماعية لأهالي القرية صورا ومشاهد تبدو فيها بيت جبرين قرية وادعة وهادئة وجميلة بسهولة وتلالها الخضراء ويعم الخير فيها على الأهالي جميعاً ويبدو الناس في هذه الصور متحابين ومتكاتفين وغالبا ما كانت تنطوي روايات اللاجئين في هذا الشأن على مفارقات ومقارنات بين حياة القرية السعيدة وحياة المخيم البائسة، وأما فيما

يتعلق بذاكرة الاقتلاع والتهجير فقد أظهرت روايات اللاجئين وخاصة الآباء منهم عمق التجربة وأثرها في نفوس أولئك الذين عاشوها بتفاصيلها وكان ذلك واضحا في روايات الآباء التي عكست أدق التفاصيل المتعلقة بتلك التجربة مع ما رافق ذلك من مظاهر الألم والمرارة التي كانت بادية على وجوههم وهم يروون رحلة عذابهم من القرية إلى المخيم، وهنا تجدر الإشارة إلى قضية مهمة في هذا السياق وهو أن ما تحدثت به غالبية روايات اللاجئين المتعلقة بذاكرة الاقتلاع والتهجير يشير بوضوح إلى أن ما جرى في بيت جبرين عام 1948 يندرج في سياق عملية التهجير القسري التي اتبعتها العصابات الصهيونية حيال أهالي غالبية القرى الفلسطينية الأخرى في ذلك الوقت، بالتالي فإن هذه الروايات تدحض الدعاية الصهيونية جملة وتفصيلا التي تحدثت عن دور الإعلام العربي والقيادات العربية والفلسطينية في تشجيع الناس على الرحيل من قراهم ومدنهم إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي الوقت نفسه فإن مضمون هذه الروايات ينسجم مع دراسات كثيرة لعدد من الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين أمثال د. شريف كناعنة وناظر نزال والخالدي والصايغ وغيرهم كما أنه ينسجم إلى حد ما مع تفسيرات بعض الكتاب الإسرائيليين أمثال بني موريس وميرون بنفيسستي (كناعنة، 1992: 24-9)، (موريس، 1993: 81-79)، (بنفيسستي، 2001: 31-27). وأما الأبناء والأحفاد فكانوا أقل معرفة بالتفاصيل كما لم تظهر عليهم مظاهر الألم والحرقة التي ظهرت لدى الآباء. وبالعودة إلى محاور الفصلين الثالث والرابع حينها يمكن التعرف على تفاصيل أدق بما يتعلق بصورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في القرية قبيل النكبة كذلك بما يتعلق بتجربة تهجير أهالي القرية كما عكستها الذاكرة الجماعية لأهالي القرية.

وعن أثر بعض المتغيرات المستقلة الأخرى عدا العمر، كالجنس، ومستوى التعليم، ومكان السكن على مخزون الذاكرة الجماعية عند أجيال اللاجئين وهو ما نص عليه السؤال الثالث للدراسة، فقد أظهرت النتائج بأن هذه المتغيرات لم يكن لها تأثير كبير على مخزون الذاكرة الجماعية لدى اللاجئين كما هو الحال بالنسبة لمتغير العمر، فمثلا لم يتم رصد أي أثر يذكر لمتغير مكان السكن بمعنى وجود فروق بين اللاجئين الذين يسكنون مخيم الفوار واللاجئين الذين يسكنون مخيم بيت جبرين/العزة، وربما يعود ذلك إلى التشابه

الكبير في نمط الحياة الاجتماعي والاقتصادي السائد في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في الضفة الغربية. أما بالنسبة إلى متغير الجنس فقد لوحظ بأن هناك أثراً ملموساً لهذا المتغير في بعض محاور الذاكرة التي تم التطرق إليها وفي المقابل هناك محاور أخرى لم يلاحظ أي أثر لهذا المتغير حيث تطابقت إلى حد كبير روايات الطرفين، وقد كانت هذه الفروق في مجملها لصالح الذكور بمعنى أن رصيدهم من مخزون الذاكرة كان أعلى من الإناث بشكل عام باستثناء أحد محاور الذاكرة المتعلقة بمشهدية الاحتفالات بليالي رمضان والأعياد في القرية حيث كانت النساء من جيل النكبة لديهن صورة أشمل وأدق من الذكور، أما بالنسبة للأجيال الأخرى [الأبناء والأحفاد] فلم تظهر اختلافات ذات قيمة بين الجنسين في هذا المضمار.

ومن أبرز محاور الذاكرة الجماعية التي ظهر فيها تفوق الذكور على الإناث كان المحور المتعلق بموائل القرية وعائلاتها حيث أظهرت غالبية المقابلات بأن الذكور من الجيلين الأول والثاني كانوا أكثر معرفة من الإناث في هذا المجال، أما بالنسبة للأحفاد فلم تظهر هناك أي فروق تذكر بين الجنسين في المحور المذكور. هذا فيما يتعلق بذاكرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفروق التي ظهرت بين الجنسين في هذا المجال، أما فيما يتعلق بذاكرة الاقتلاع والتهجير فقد تفوق الذكور من جيل الآباء وكذلك من جيل الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن الستين سنة على الإناث فيما يختص بدور الجيوش العربية والمتطوعين في الدفاع عن القرية حيث كان الذكور أكثر دراية ومعرفة بتفاصيل ذلك الدور والمواجهات التي دارت بين القوات الصهيونية والعرب في تلك الفترة، أيضاً فقد تفوق الذكور من جيل الأبناء وكذلك من جيل الأحفاد على الإناث فيما يتصل بالأحداث العسكرية التي سبقت عملية الترحيل وخاصة عمليات القصف الجوي التي تعرضت لها القرية ولجوء الأهالي إلى المغاور والكهوف الواقعة في أطراف القرية. ويمكن رد تفوق الذكور على الإناث في بعض محاور الذاكرة الجماعية لأسباب لها علاقة بمنظومة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مشاركة الإناث في المجالس العامة وبعض المناسبات خارج إطار الأسرة وفي المقابل فإن للذكور الحرية الكاملة في ذلك، وهذا من شأنه أن يوفر مصادر إضافية لاستقاء الذاكرة عند الذكور ويمنعها عن الإناث.

وأما متغير مستوى التعليم فكان أثره محدودا إذا ما قورن بأثر متغير العمر أو الجنس حيث لم يظهر أي فروق بين اللاجئين يمكن إرجاعها إلى متغير التعليم إلا فيما يتعلق بدور المرأة ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية في القرية حيث اعتبر المتعلمون وبالتحديد من يزيد مستوى تعليمهم عن المرحلة الثانوية لدى الجيلين الأول والثاني، أي الأبناء والأحفاد بأن النساء في القرية كن مضطهدات ولا يحصلن على أي حقوق على الرغم من دورهن الأساسي في عملية الإنتاج، أيضا ظهرت بعض الفروق بين من هم حاصلون على تعليم ثانوي فأكثر ومن هم دون ذلك المستوى التعليمي في الذاكرة المتعلقة بمعالم القرية وآثارها والمقامات الدينية فيها وقد انحصرت هذه الفروق بين اللاجئين من الفئة العمرية الثانية [الأبناء] وكانت لصالح الحاصلين على تعليم أعلى. وما عدا ذلك فلم تظهر أي فروق بين اللاجئين يمكن ردها إلى متغير مستوى التعليم.

أيضا وفي سياق الفروق التي ظهرت بين اللاجئين، فقد ظهرت في بعض محاور الذاكرة الجماعية التي تم التطرق إليها بعض الفروق التي كان مردها إلى أحد المتغيرات التي لم تكن بالحسبان حينما تم تحديد المتغيرات التي سوف يجري فحص تأثيرها على مخزون الأجيال من الذاكرة الجماعية، وهذا المتغير هو الانتماء العائلي، وتحددت هذه الفروق والاختلافات بين طرفين، تمثل الطرف الأول بعائلة العزة التي تفوقت على العائلات الأخرى بملكية الأرض وكذلك بالجاه أو بالسلطة وبقسط من التعليم، وأما الطرف الثاني فتمثل بعائلات القرية الأخرى، ومن أبرز هذه الفروق ما ظهر منها في الذاكرة المتصلة بتقسيم أراضي القرية بين عائلاتها وحمائلها حيث انطوت غالبية روايات اللاجئين الذين ينتمون إلى عائلة العزة على شعور بالتميز عن العائلات الأخرى لأنهم كانوا يملكون أكثر الأراضي وأفضلها على الرغم من صغر هذه العائلة من حيث العدد إذا ما قورنت ببعض عائلات القرية الأخرى.

أيضا فقد ظهر بوضوح أثر هذا المتغير [الانتماء العائلي] في الروايات المتصلة بدور المرأة ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، حيث عبر اللاجئون من عائلة العزة الذين ينتمون إلى جيلي الآباء والأبناء عن تميز نسائهم عن نساء العائلات الأخرى بأنهن كن أكثر رفاهية ولا يعملن في الأرض كما

أنهن شكلن أغلبية من بين الإناث اللواتي التحقن بمدرسة القرية، أيضا فقد برز أثر هذا المتغير في الذاكرة المتعلقة بوجهاء القرية ومخاتيرها حيث اعتاد أبناء العائلات الأخرى على ذكر أسماء الوجهاء والمخاتير من العائلات كافة، أما اللاجئون من عائلة العزة فقد كانوا يركزون في الأساس على وجهاء العائلة وقلموا يذكرون غيرهم، وفي ذاكرة الاقتلاع والتهجير برز كذلك أثر متغير الانتماء العائلي وخاصة في المحور المتعلق برحلة العذاب نظرا لاختلاف المحطة الأولى في هذه الرحلة بالنسبة لعائلة العزة حيث كانت مدينة الخليل المحطة الأولى لغالبيتهم بينما كانت القرى القريبة من بيت جبرين خاصة تلك التي بقيت تحت سيطرة الجيش الأردني المحطة الأولى لغالبية أهالي القرية من العائلات الأخرى، كما أظهرت غالبية الروايات بأن الأبناء والأحفاد من عائلة العزة لم تكن لديهم معرفة واضحة بخصوص طريقة خروج آبائهم وأجدادهم من القرية فكان هناك خلط بين من خرجوا بالسيارات وبين من ركبوا الدواب أو مشيا على الأقدام أما الأبناء والأحفاد من العائلات الأخرى فكانوا أكثر تحديدا لطريقة خروج ذويهم من القرية.

وفي الفصل الخامس من الدراسة تم التوصل إلى بعض النتائج التي يمكن اعتبارها كإجابة على السؤال الرابع والأخير للدراسة، فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال الذي تمحور حول أهم القنوات التي يجري من خلالها عملية انتقال الذاكرة الجماعية وتوريثها من جيل إلى جيل من لاجئي القرية فقد أظهرت النتائج بأن الرواية الشفوية كانت هي القناة الرئيسية التي اعتمد عليها اللاجئون من مختلف الأجيال في نقل الذاكرة وتوريثها وهذا ما أظهرته غالبية المقابلات، حيث انتقلت من خلال الرواية القصص والحكايات والتجارب والأحداث من جيل إلى جيل، أيضا كانت هناك بعض القنوات الأخرى ولكنها بقيت ثانوية بالمقارنة مع الرواية الشفوية وكان من أهمها زيارة القرية على شكل مجموعات تضم الآباء والأبناء والأحفاد والإطلاع عن قرب على معالم القرية وآثارها وبعض البيوت التي لازالت قائمة، وغالبا ما كانوا يلتقطون لهم صورا فوتوغرافية هناك ويحرصون على اقتنائها والاحتفاظ بها في البومات خاصة، كما شكل التراث مصدرا مهما لرشد الأجيال بذاكرة الأجداد من خلال محافظة اللاجئين على بعض مظاهر الحياة التي كانت سائدة في القرية كالزيت التقليدي وكذلك الاحتفاظ ببعض الأواني والمطرزات التراثية التي تعود في أصلها إلى

القرية، أيضا فقد أظهرت المقابلات بأن عدداً كبيراً من اللاجئين لا زال متمسكاً ببعض الوثائق القديمة وخاصة تلك الوثائق التي تسمى "بالطابو" التي تثبت ملكيته للأرض ويورثوها لبعضهم كباقي الممتلكات الأخرى، وأخيراً فقد تحدث بعض اللاجئين عن متابعتهم لبعض البرامج والمسلسلات التي تناولت قضية اللاجئين الفلسطينيين وتبث عبر بعض محطات التلفزة، أيضاً هناك من تحدث عن مطالعته لبعض الكتب التي تعنى بذاكرة الأجداد وبالقرى الفلسطينية المدمرة.

وعن أثر بعض المتغيرات المستقلة كالعمر، ومستوى التعليم، والجنس، وكذلك مكان السكن على نوع القنوات والمصادر التي يستقي من خلالها اللاجئين الذاكرة الجماعية، وهذا ما نص عليه الشق الثاني من سؤال الدراسة الأخير، وفي هذا السياق فقد ظهرت هناك بعض الفروق والاختلافات بين اللاجئين، ومن أهمها تلك الفروق التي كان مردها متغير الجنس حيث لوحظ بأن الإناث كن أكثر اهتماماً بمجال التراث كمصدر للذاكرة الجماعية وتمثل ذلك الاهتمام بارتداء الزي التقليدي وحياته والمحافظة على بعض المقتنيات التراثية القديمة وقص الحكايات الشعبية المستقاة من التراث للصغار، وأكثر ما لوحظت هذه الفروق عند الأبناء والأحفاد ولم تكن واضحة بين الأجداد، وفي المقابل فقد لوحظ بأن الذكور كانوا أكثر اهتماماً باقتناء الوثائق وخاصة أوراق الطابو، أما بما يتعلق بأثر متغير العمر فقد أظهرت المقابلات بأن الآباء لم يكن لديهم اهتمام بوسائل الإعلام بخلاف الأجيال الأخرى الذين أبدوا اهتماماً بهذه المصادر، أما مطالعة الكتب التي تناولت مجال الذاكرة الجماعية، وخاصة تلك الكتب التي تحدثت عن القرى المدمرة فقد اختص الأحفاد الجامعيون بهذا المصدر دون غيرهم. وأخيراً فقد أظهرت المقابلات بأن الأبناء المتعلمين وتحديدًا الحاصلين على تعليم ما بعد المرحلة الثانوية وكذلك غالبية الأحفاد بأن عملية انتقال الذاكرة الجماعية عندهم غالباً ما كانت تتم بطريقة انتقائية وواعية وقلما كانت تتم بطريقة عفوية كما هو الحال بالنسبة لغالبية الآباء والأبناء، بمعنى أنهم كانوا يتلقون وينقلون بعض جوانب الذاكرة التي كانت تستحوذ على اهتمامهم ويتركون جوانب أخرى يعتقدون بأنها ليست مهمة مثل بعض القصص والحكايات التي تتحدث عن تجارب شخصية ويركزون على أهم الأحداث العسكرية التي جرت في قريتهم إبان نكبتها.

2:6. إستنتاجات أساسية توصلت إليها الدراسة:

بعد أن جرى استعراض وتوضيح لما تم عمله في الدراسة والنتائج التي تمخضت عنها وربطها بأسئلة الدراسة والفرضية الأساسية التي انطلقت منها، نورد هنا أهم وأبرز الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، وهي على النحو التالي:

أولاً: أظهرت النتائج بأن هناك فروقاً جوهرية كمية ونوعية بين أجيال اللاجئين الثلاثة [جيل النكبة أي الآباء، وجيل الأبناء، وجيل الأحفاد] في غالبية محاور الذاكرة الجماعية التي جرى التركيز عليها في الفصلين الثالث والرابع، أي فيما يتصل بذاكرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذاكرة الاقتلاع والتهجير.

ثانياً: تدرجت الفروق المشار إليها في البند السابق بين الأجيال الثلاثة، فكان اللاجئين من جيل النكبة يتميزون بالرصيد الأعلى من مخزون الذاكرة الجماعية ثم تلاهم اللاجئين من جيل الأبناء، مع ضرورة الإشارة إلى أن هناك فروقاً ظهرت بين اللاجئين من الجيل الثاني [الأبناء] وكانت لصالح من هم أكبر سناً، وأما الأحفاد فكان رصيدهم من الذاكرة هو الأقل من بين الأجيال الثلاثة. وبعبارة أخرى فإن النتائج دلت على أن هناك علاقة طردية بين عمر اللاجئ والمخزون الكمي والنوعي الذي يتحصل عليه من الذاكرة الجماعية.

ثالثاً: بالإضافة إلى أثر متغير العمر، فقد أظهرت النتائج كذلك بأن هناك أثراً جوهرياً لبعض المتغيرات المستقلة الأخرى على مخزون الأجيال من الذاكرة الجماعية، وكان أكثر هذه المتغيرات تأثيراً هو متغير الجنس ثم تلاه متغير التعليم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أثر هذين المتغيرين قد انحصر أكثر بين اللاجئين من الجيلين الثاني والثالث وقلما كان لهما تأثير يذكر بين اللاجئين من الجيل الأول.

رابعاً: دلت النتائج بأن متغير مكان السكن لم يكن له تأثير يذكر بين اللاجئين، فتشابهت روايات اللاجئين الذين يقيمون في مخيم الفوار إلى حد كبير مع اللاجئين المقيمين في مخيم بيت جبرين /العزة ولم تظهر بينهم أي فروق تذكر تعزى إلى هذا المتغير. وفي الوقت نفسه فقد برز أثناء إجراء المقابلات متغير الانتماء العائلي كمتغير مستقل آخر كان له الأثر على مخزون الذاكرة في بعض المحاور، وخاصة فيما

يتعلق بتقسيم أراضي القرية ومشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وكذلك بما يتعلق برحلة العذاب لأهالي القرية.

خامساً: أظهرت النتائج بأن الرواية الشفوية شكلت المصدر الأساس الذي يستقي منه اللاجئون الذاكرة الجماعية، كما أظهرت النتائج بأن هناك مصادر وقنوات أخرى ولكن اللاجئين لا يعولون عليها كثيراً في إستقاء الذاكرة الجماعية ونقلها للأجيال التالية، ومن أهم هذه المصادر والقنوات: زيارة القرية، والاحتفاظ بصور فوتوغرافية للقرية وبيع بعض الوثائق، ومطالعة بعض الكتب، ومتابعة برامج ومسلسلات تلفزيونية لها علاقة بالنكبة، وممارسة بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة في القرية وإرتداء غالبية كبار السن الزي الشعبي الذي تميزت به قرية بيت جبرين، وقد برزت بعض الفروق بين اللاجئين في هذا المجال وخاصة عند جيل الأبناء وجيل الأحفاد، وهي تعزى في الأساس إلى متغيري الجنس والتعليم وأما مكان السكن فلم يكن له أي تأثير يذكر بين اللاجئين فيما يتعلق بعملية انتقال الذاكرة الجماعية.

سادساً: لقد أظهرت غالبية المقابلات مع الجيل الأول [الأباء] بأن ذاكرتهم انطوت على قدر كبير من الرومانسية والحنين إلى القرية كما أنها اختزلت الجوانب السلبية في حياتهم التي عاشوها في القرية بشكل عام وعلاقاتهم الاجتماعية بشكل خاص [علاقات الناس بعضهم ببعض وعلاقة الحمايل والعائلات وكذلك علاقة القرية بالقرى المجاورة] وفي المقابل ابرزت هذه الذاكرة الجوانب الإيجابية في حياتهم التي عاشوها في القرية وخصوصاً بما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، بخلاف الأجيال الأخرى التي كانت أكثر واقعية في وصف العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في القرية.

3.6: مستقبل الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها:

تشكل هذه الدراسة إسهاماً في الوقوف على ما آلت إليه الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين بعد مضي أكثر من ثمان وخمسين سنة على النكبة (1948-2006) وقرب زوال الجيل الذي شهد ذلك الحدث المفصلي في تاريخ الشعب الفلسطيني بسبب تقدمهم في العمر، وحسب بعض الدراسات فهم لا يتعدون ما نسبته 3% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين (الساهلي، 2005: 12)، وهو أيضاً ما كان واضحاً

خلال إجراء المقابلات حيث استغرقت عملية البحث عن كبار السن [الآباء] وقتاً طويلاً وجهداً مضمناً حتى تم الوصول إلى العدد الذي تم تحديده من هذا الجيل في عينة الدراسة (20 مبحوث ومبحوثة). لذا فإنه أصبح من الأهمية بمكان في هذا الوقت وقبل فوات الأوان البحث عن إجابات علمية تدعمها دراسات منظمة على بعض الأسئلة التي تثار هنا وهناك حول ما ستؤول إليه الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين بعد مضي هذه السنوات الطوال ورحيل غالبية جيل النكبة عن الحياة.

وقد أجابت هذه الدراسة على بعض الأسئلة المتعلقة بالذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين، ولكن في مقابل ذلك بقيت هناك أسئلة كثيرة بحاجة هي الأخرى إلى إجابات، كما ساهمت نتائج هذه الدراسة في الكشف عن جوانب أخرى في مجال الذاكرة الجماعية للاجئين وهي أيضاً بحاجة إلى البحث والدراسة. فمثلاً هناك نسبة لا يستهان بها من اللاجئين الفلسطينيين الذين انتقلوا للعيش في المدن وتركوا المخيمات أو أن لجؤهم منذ البداية كان إلى المدن، فماذا عن الذاكرة الجماعية لديهم؟، هل أن وجودهم في المدن كان له أثر على مخزون الذاكرة الجماعية عندهم وكذلك عملية انتقالها وتوارثها عبر الأجيال؟ ولماذا يركز اللاجئون على الشكل التقليدي في عملية انتقال الذاكرة الجماعية من خلال الرواية الشفوية ولا يولون اهتماماً بالمصادر الأخرى؟، ما هو مستقبل الذاكرة الجماعية الفلسطينية بشكل عام إذا بقيت عملية انتقالها من جيل إلى جيل عملية فردية تركز على اللاجئ نفسه؟ وهل أننا بحاجة إلى مؤسسة عملية الانتقال هذه من خلال استحداث الأطر والمؤسسات التي تأخذ على عاتقها القيام بهذا العمل؟ وماذا عن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات؟ هل أن بعدهم المادي عن فلسطين قد أحدث تقوياً في الذاكرة لديهم أم أنهم يمتلكون الآليات التي يستطيعون من خلالها المحافظة على هذه الذاكرة وتوريثها للأجيال التالية؟. وهناك أسئلة كثيرة أخرى لا مجال لحصرها هنا تحتاج إلى إجابات من خلال البحث والدراسة.

والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة لا تدعُ إلى التفاؤل كثيراً، فهي تشير إلى وجود إخفاقات كثيرة في عملية نقل الذاكرة الجماعية وتوريثها، فكما لاحظنا بأنه كلما كان يقل عمر اللاجئ كان رصيده من الذاكرة الجماعية يقل، بالتالي فالمطلوب هو انطلاقة حقيقية لعمل مؤسسي جاد يأخذ على عاتقه إنعاش

الذاكرة الجماعية الفلسطينية والبحث عن السبل الكفيلة بانتقال هذه الذاكرة وتوارثها عبر الأجيال حتى تكون هناك رواية فلسطينية متكاملة تتناقلها الأجيال الفلسطينية القادمة وتكون قادرة على مجابهة الرواية الأخرى وشاهداً على الظلم والغبن الذي لحق بالفلسطينيين منذ أن بدأ المشروع الصهيوني تجلياته على أرض فلسطين وحتى يومنا هذا.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

- أبرش، إبراهيم، 1998. علم الاجتماع السياسي. عمان: دار الشروق.
- أبو فضة، محمد، 1985. عجز: أرض الأجداد في اجنادين. ط2. عمان: مطبعة البيت العربي.
- أبوغوش، يعقوب، 2004. قرية عمواس. سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة. رقم 15. ط2. جامعة بيرزيت: مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني.
- اندرسون، بندكت، 1999. الجماعات المتخيلة. ترجمة: محمد الشرقاوي. دمشق: المجلس الأعلى للثقافة.
- بشارة، عزمي، 1997. "في الذاكرة والتاريخ". مجلة الكرمل. العدد. 5.
- بنفنيستي، ميرون، 2001. المشهد المقدس: طمس تاريخ الأرض المقدسة منذ 1948. ترجمة: د. سامي مسلم. رام الله: مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية.
- جامعة أكسفورد، 2001. الأطفال والمراهقون في الأسرة الفلسطينية: العيش في ظل تأثيرات النزاعات طويلة الأمد والهجرة القسرية. لندن: جامعة أكسفورد - مركز دراسات اللاجئين.
- حنفي، ساري، ولينا جيوسي، 2004. في تقديمهما لكتاب: الأرض في ذاكرة الفلسطينيين اعتماداً على التاريخ الشفوي في مخيم جنين لعبد الفتاح القلقيلي. رام الله: مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل).
- الخالدي، وليد، 1997. كي لا ننسى. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
- خوري، الياس، 1990. الذاكرة المفقودة: دراسات نقدية. بيروت: دار الأدب.
- الدباغ، مصطفى مراد، 1991. موسوعة بلادنا فلسطين: الجزء الخامس - القسم الثاني. في ديار الخليل. كفر قرع: دار الهدى.
- ذكروب، محمد حسين، 1984. الانتروبولوجيا: الذاكرة والمعاش. بيروت: معهد الإنماء العربي.

رم، أوري، 1997. " الذاكرة والهوية: سوسولوجيا نقاش المؤرخين في إسرائيل ". مجلة الكرمل. العدد. 51.

الزيات، السيد عبد الحليم، 2002. التنمية السياسية: الإسكندرية: دار المعرفة الجامعة.

سعد، احمد، 1985. التطور الاقتصادي في فلسطين. حيفا: دار الاتحاد للطباعة والنشر.

سعدي، أحمد، 2003. " الذاكرة والهوية ". مجلة الكرمل. العدد. 74 - 75.

سعيد، ادوارد، 1981. الاستشراق... المعرفة - السلطة - الانشاء. ترجمة: كمال ابو ديب. بيروت: مؤسسة الابحاث العربية.

سعيد، ادوارد، 2002. التلقيق: " الذاكرة والمكان ". مجلة الكرمل، العدد، 70 - 71.

السيد احمد، سميرة. 1986. " الطفل وتكوين المفاهيم: دور الروضة والمدرسة الابتدائية ". مجلة العلوم الاجتماعية. العدد. 3.

الشريف، ريجينا، 1985. الصهيونية غير اليهودية - جذورها في التاريخ الغربي. ترجمة: احمد عبد العزيز. سلسلة عالم المعرفة / 96 . الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

الشريف، ماهر، 2004. " الذاكرة الشفهية الفلسطينية والهوية الوطنية في ضوء تعدد المنافي والساحات ". مجلة صامد الاقتصادي. المجلد 26. العدد. 135.

الشوا، سلمى، 2003. الفلسطينيون في اليونان: وحدة الانتماء مع الشتات. في عباس شبلاق. الفلسطينيون في أوروبا: إشكاليات التكيف والبقاء. رام الله: مؤسسة الدراسات المقدسية.

شولز، هيليانا، 2003. الشتات الفلسطيني بين القومية وما وراء القومية. في عباس شبلاق. الفلسطينيون في أوروبا: إشكاليات التكيف والبقاء. رام الله: مؤسسة الدراسات المقدسية.

صايغ، روز ماري، 1980. الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة. ترجمة: خالد عايد. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية.

الصدّة، هدى، 1998. "سير النساء والهوية الثقافية: نموذج عائشة". في زمن النساء والذاكرة البديلة: مجموعة أبحاث. القاهرة: دار الكتب.

عبد الجواد، صالح. 1995. في تقديمه لكتاب: صفحات من الذاكرة الفلسطينية: تذكّرات حاتم كمال. رقم 6. بيرزيت: منشورات جامعة بيرزيت: مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني.

عبد الكريم، ابراهيم، 1993. الاستشراق وأبحاث الصراع لدى اسرائيل. عمان: دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية.

عرار، عبد العزيز، 1995. قرية بيت جبرين. بيرزيت: جامعة بيرزيت: مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني.

العزة، عبد اللطيف، (بدون سنة نشر). زمن الاعتكاف: صفحات من تاريخ الأردن وفلسطين: مذكرات عبد اللطيف عبد الرحمن العزة. مجموعة أوراق غير منشورة.

عطية الله، احمد، 1945. الذاكرة والنسيان. القاهرة: مكتبة النهضة العربية.

عودة، محمد، 2000. "حالة اللجوء ودورها في تطوير الهوية الفلسطينية". مجلة آفاق. مجلد 3. عدد. 9 / 10.

غلين، باومن، 1994. "خيال المنفى: بناء المكان الفلسطيني من خارجه" - أوراق قدمت في مؤتمر بعنوان: آفاق المشهد في فلسطين المنعقد في جامعة بيرزيت.

غنايم، محمد حمزة، 2001. في تقديمه لكتاب: الفلسطينيون صيرورة شعب، تأليف: باروخ كامرانغ ويوثيل شموئيل مغدال. ترجمة: محمد حمزة غنايم، رام الله: مؤسسة الأيام.

القليلي، عبد الفتاح، 2004. الأرض في ذاكرة الفلسطينيين اعتماداً على التاريخ الشفوي في مخيم جنين. رام الله: مركز اللاجئين والشتات الفلسطيني (شمل).

كاستورياديس، كورنيليوس، 2003. تأسيس المجتمع تخلياً. ترجمة وتقديم: ماهر الشريف. دمشق: دار المدى للثقافة والنشر.

كناعنة ، وآخرون، 1987. سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة - اللجون. رقم 6. جامعة بيرزيت: مركز الوثائق والأبحاث.

كناعنة، شريف، 1992. الشتات الفلسطيني: هجرة أم تهجير. القدس: مركز القدس العالمي للدراسات الفلسطينية.

كناعنة، شريف، وآخرون، 1991.. سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة - مسكة. رقم 10. جامعة بيرزيت: مركز الوثائق والأبحاث.

كوثراني، وجيه، 2000. الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل: دراسات في البحث والبحث التاريخي. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.

منصور، جوني، 2001. "الهوكوست (المحرقة) : من الواقع التاريخي والذاكرة الجماعية إلى توظيفها ". مجلة قضايا إسرائيلية. العدد، 3.

موريس، بني، 1993. طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين. عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية.

الموسوعة الفلسطينية، 1990. القسم الثاني. المجلد الثاني.

يحيى، عادل، 1998. اللاجئين الفلسطينيون: 1948-1998 (تأريخ شفوي). رام الله: المؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

Slomovics, Susan, 1998, *The Object Of Memory: Arab and Jew narrate the Palestinian village*. Philadelphia: University Of Pennsylvania. Press 1998.

Sayigh, Rosemary, 1998, "Palestinian Camp Women As Tellers of History" . *journal of Palestine studies*, vol.27, no.2. p.42-58.

Nazzal, Nafez, 1978, *The Palestinian Exodus From Galilee 1948*. Beirut institute for Palestine studies.

Oxford University, 2001, *Gecide On Trail :War Crimes Trail And The Formation Of Holocaust History And Memory* .New York: Oxford University Press.

Grodzinky, Yousef, 2001, *"Historical Commissions In The DP Camps: the resilience of Jewish identity, rough draft for the remarque institute conference on birth of a refugee nation."*April 9 - 21, 2001.

Gross, Toomas, 2002, *Anthropology collective memory :Estonian* ,university of Tartu, no. 6.

Miller, Donald & Touryan lorana, 1991. "memory and identity across the generations: case study of Armenian survivors their progeny ", *qualitative sociology*,vol.14,no.1

Schuman, Howard, 2003, "Keeping the Past Alive : Memories Of Israel Jews at the turn of the millennium", *sociological forum*, vol. 18, no.1.

Schwartz, Barry,1996,"Introduction: The Expanding Past", *qualitative sociology*,vol.19,no3.

Zerubavel, Eviater, 1996, "Social Memories: Step To Sociology Of The Past" , *qualitative sociology*, vol. 19,no 3.

The New Encyclopedia of Archacological Excavations in the Holy land ,1993,Vol. 3 IES, Jerusalem, p. 948.

Abdul Fattah ,Kamal and Hutteroth , Wolf-Dieter, 1977, *Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in late 16th. Century* Erlangen, p.149

Segev, Tom, 1993, *The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust* , rains. New York : Haim Watzman.

Le Goff, J., 1992, *History and Memory*, tran. by Rendal S. and Claman E., New York.

ثالثا: المراجع الإلكترونية(الانترنت):

ملحق رقم (7) خارطة القرية والقرى المجاورة.

<http://www.ajjur.net-alkhalil.files-baytgibrin.jpg.files>

السهي، نبيل، 2005، "الرواية الأخرى: النكبة وضرورات التأريخ الشفوي للاجئين الفلسطينيين". الموقع الإلكتروني لجريدة المستقبل.

<http://www.almustaqbal.com/nawafez.aspx?pageid=18891>

الملاحق

ملحق رقم(1):قائمة بأسماء اللاجئين الذين تمت مقابلتهم

الرقم	الاسم	العمر	مستوى التعليم	مكان السكن	تاريخ إجراء المقابلة
1.	زينب عودة مراد الشوابكة	70	أمية	مخيم الفوار	2006/2/26
2.	محمد سلامة عبدا لله دعدرة	79	تعلم في الكتاب	مخيم الفوار	2006 / 2 / 26
3.	محمود احمد إسماعيل أبو ربيع	73	الثالث(س)	مخيم الفوار	2006/2/26
4.	محمد عبد الرازق محمد عرار	80	الخامس(س)	مخيم الفوار	2006/2/28
5.	زينب محمد عيسى أبو منصور	70	أمية	مخيم الفوار	2006/2/28
6.	محمود أحمد غنايم الحموز	82	الأول/الكتاب	مخيم الفوار	2006/2/28
7.	لطفية محمود إسماعيل غطاشة	78	أمية	مخيم الفوار	2006/3/4
8.	عريفة محمد عايش الحليقاوي	70	أمية	مخيم الفوار	2006/3/15
9.	سليمان احمد حسين المهدي	75	أمي	مخيم الفوار	2006/3/15
10.	حسان محمود عطية الحليقاوي	79	الخامس(س)	مخيم الفوار	2006/3/19
11.	زينب عبد الرحمن سليمان غطاشة	80	أمية	مخيم الفوار	2006/4/9
12.	موسى عبد القادر صالح الشوابكة	77	أمي	مخيم الفوار	2006/4/9
13.	عائشة عبد الرحمن محمد العزة	78	أمية	مخيم الفوار	2006/4/6
14.	ظريفة عواد عبد العزيز الحموز	70	أمية	مخيم الفوار	2006/4/11

الرقم	الاسم	العمر	مستوى التعليم	مكان السكن	تاريخ إجراء المقابلة
15.	محمد عبد الهادي مسلم العزة	83	تعلم في الكتاب	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/22
16.	عواد احمد مسلم العزة	80	أُمِّي	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/22
17.	زينة نمر مسلم العزة	82	أُمِّيَّة	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/23
18.	خديجة خليل محمد العزة	76	أُمِّيَّة	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/23
19.	حسين احمد مسلم العزة	77	أُمِّيَّة	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/23
20.	احمد خليل احمد النجار	73	الرابع(س)	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/24
21.	طلب عبد الهادي محمد غطاشة	54	دبلوم	مخيم الفوار	2006/3/1
22.	عبد الحافظ محمد سلامة دعدرة	45	توجيهي	مخيم الفوار	2006/3/5
23.	إبراهيم محمد علي أبو ربيع	48	السابع(س)	مخيم الفوار	2006/3/5
24.	أكرم حسني محمود الحليقاوي	45	دبلوم	مخيم الفوار	2006/3/18
25.	حسن إبراهيم علي الحموز	40	بكالوريوس	مخيم الفوار	2006/3/19
26.	حكمت عبد المجيد احمد الحموز	45	دبلوم	مخيم الفوار	2006/4/11
27.	ألمازة عبد الرحمن صالح العزة	67	أُمِّيَّة	مخيم الفوار	2006/3/19
28.	فايزة عبد المجيد محمد الحليقاوي	56	دبلوم	مخيم الفوار	2006/4/16
29.	رجاء عبد الفتاح احمد الخاروف	52	دبلوم	مخيم الفوار	2006/3/25
30.	فايزة خليل محمد غنايم	52	الخامس(س)	مخيم الفوار	2006/4/16

الرقم	الاسم	العمر	مستوى التعليم	مكان السكن	تاريخ إجراء المقابلة
31.	لبقة عواد احمد العزة	56	الثالث(س)	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/27
32.	آمنة عيسى عبد القادر غطاشة	41	التاسع (س)	مخيم الفوار	2006/4/16
33.	خالد عبد الله محمد الشوابكة	42	توجيهي	مخيم الفوار	2006/4/18
34.	عبد الله عبد الرحمن إسماعيل غطاشة	63	الأول الثانوي	مخيم الفوار	2006/4/18
35.	مريم عامر احمد القصاص	55	السابع(س)	مخيم الفوار	2006/4/20
36.	محمد محمود محمد العزة	65	بكالوريوس	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/22
37.	عائشة احمد نمر العزة	66	الثالث(س)	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/24
38.	عواد موسى سالم النجار	57	الحادي عشر	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/24
39.	شريف محمد احمد العزة	41	السادس(س)	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/25
40.	مريم سالم محمد البربري	46	الثاني الثانوي	مخيم بيت جبرين / العزة	2006/4/23
41.	منيف عبد العزيز محمد الحليقاوي	34	توجيهي	مخيم الفوار	2006/3/4
42.	علاء خليل احمد العزة	17	الأول الثانوي	مخيم الفوار	2006/3/14
43.	جعفر حسني محمود الحليقاوي	37	التاسع(س)	مخيم الفوار	2006/3/18
44.	أسمهان حسني محمود الحليقاوي	30	بكالوريوس	مخيم الفوار	2006/3/22
45.	عائشة محمود خليل الحموز	33	بكالوريوس	مخيم الفوار	2006/3/22

الرقم	الاسم	العمر	مستوى التعليم	مكان السكن	تاريخ إجراء المقابلة
.46	ثروة جمعة عودة مراد	35	الثامن (س)	مخيم الفوار	2006/3/25
.47	آمنة عبد الهادي محمد الخاروف	31	الأول الثانوي	مخيم الفوار	2006/3/25
.48	منال عطا عبد الفتاح سلامة	30	دبلوم	مخيم الفوار	2006/3/25
.49	وليد خالد عبد الهادي الحموز	39	بكالوريوس	مخيم الفوار	2006/4/6
.50	آمال إبراهيم عبد الرحمن الحموز	19	سنة أولى جامعة	مخيم الفوار	2006/4/11
.51	عايدة محمد عثمان الحموز	34	التاسع (س)	مخيم الفوار	2006/4/11
.52	إسلام محمد عبد الله الشوابكة	23	بكالوريوس	مخيم الفوار	2006/4/19
.53	محمود عبد الله محمد الشوابكة	29	الأول الثانوي	مخيم الفوار	2006/4/19
.54	بسام عبد الله محمد الشوابكة	32	بكالوريوس	مخيم الفوار	2006/4/20
.55	مخلص عيسى يونس العزة	38	توجيهي	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/25
.56	ناهد نمر محمد العزة	31	بكالوريوس	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/25
.57	خالد فؤاد محمود البربري	18	توجيهي	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/26
.58	وفاء احمد عواد العزة	18	سنة أولى جامعة	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/26
.59	محمد كامل علي الحموز	25	الحادي عشر	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/27
.60	منار عثمان عبد العزيز العزة	24	بكالوريوس	مخيم بيت جبرين/العزة	2006/4/27

ملحق رقم (2): خطة المقابلة

خطة المقابلة

المحاور الأساسية التي ركز عليها الباحث خلال المقابلات مع المبحوثين

لقد تم تحديد أربعة محاور أساسية لإجراء المقابلات مع المبحوثين، وقد تم الاتفاق مع المشرف على إجراء (20) مقابلة مع كل فئة عمرية وهذا يعني أن مجموع المقابلات هو (60) مقابلة، وأما المحاور التي ستشتمل عليها كل مقابلة فهي على النحو التالي:

المحور الأول: البيانات التعريفية: بعد تحديد المبحوث المنوي إجراء المقابلة معه (وهنا سوف يلجأ الباحث إلى المساعدة في التعرف على الأشخاص المنوي مقابلتهم من خلال معارفه كذلك من خلال بعض الأطر والمؤسسات العاملة في المخيم)، في بداية كل مقابلة سوف يتم تسجيل بعض البيانات التعريفية الخاصة بالمبحوث، وهي عبارة عن متغيرات مستقلة اشتملت عليها الدراسة، مثل:

1- الاسم الرباعي 2- العمر 3- مستوى التعليم 3- الجنس 4- تاريخ إجراء المقابلة 5- مكان السكن (مخيم الفوار، مخيم العزة)

المحور الثاني: الحياة الاجتماعية قبل التهجير: يطلب من المبحوث الحديث عن ذكرياته في القرية قبل اللجوء وكل ما يعرفه عن نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرية قبل اللجوء إذا كان من الفئة العمرية الأولى (جيل الآباء)، وأما الفئات العمرية الأخرى (الأبناء والأحفاد) فيطلب منهم التحدث عن كل ما يعرفون، ويتخللون، ويتصورون عن شكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأبائهم وأجدادهم في القرية قبل اللجوء، وهنا يتم توجيه المبحوث للحديث عن الجوانب والمحاور التالية:

- 1- أراضي القرية وتوزيعها على الحمايل والعائلات
- 2- أهم المحاصيل الزراعية وكذلك الثروة الحيوانية
- 3- الأعمال التجارية والحرفية في القرية
- 4- دور المرأة في الحياة الاقتصادية وأوجه مشاركتها
- 5- أهم المناسبات والمواسم الدينية والاجتماعية والوطنية التي كان أهل القرية يحرصون على إحيائها، كذلك كيفية إحياء هذه المناسبات من قبل الأهالي.
- 6- حمائل القرية وعائلاتهما
- 7- العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك: بين الأقارب، بين عائلات القرية المختلفة، بين القرية والقرى المجاورة.

- 8- العمل التعاوني بين أهل القرية (وخاصة في موسم الحصاد وقطف الزيتون وبناء البيوت)
- 9- أهم المناصب والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في القرية: المختار، شيخ العشيرة، رجل الدين، وصلاحيات كل منهم.

المحور الثالث: الاقتلاع والتهجير: هنا يطلب من المبحوث - من الجيل الأول (الآباء) - بأن يروي ويسرد ما يتذكره من صور وأحداث رافقت عملية تهجير السكان من القرية ودفعت بهم إلى الخروج (من

اللحظة التي بدأ السكان يفكرون بالخروج حتى انتهى بهم المطاف إلى المخيم). وأما الفئات العمرية الأخرى (الأبناء والأحفاد) فيطلب منهم الباحث الحديث عن كل ما يعرفوه عن تلك اللحظة التاريخية التي اقتلعت فيها آبائهم وأجدادهم من القرية ليعيشوا في هذا المخيم.

المحور الرابع: انتقال الذاكرة الجماعية وتوريثها عبر الأجيال: وفي هذا المحور سوف يتم التعرف من خلال اللاجئين الذين تتم مقابلتهم على الأطر والقنوات والمصادر التي يستقي منها اللاجئون من الفئة العمرية الثانية والثالثة الذاكرة (ذاكرة آبائهم وأجدادهم)، كذلك سوف يجري التعرف من خلال الفئة العمرية الأولى على أهم الأطر والقنوات التي من خلالها يورثون ذاكرتهم إلى أبنائهم وأحفادهم.

وأخيراً: فسوف تتم عملية توثيق المقابلة أثناء إجرائها من خلال جهاز تسجيل (مسجل صغير)، كذلك تسجيل بعض الملاحظات التي يمكن مشاهدتها على اعتبار أنه إضافة إلى المقابلة المعمقة التي يستند عليها الباحث في جمع البيانات والمعلومات من المبحوثين فهو سوف يستخدم أيضاً أسلوب الملاحظة بالمشاركة كوسيلة أخرى لجمع البيانات.

ملحق رقم(3): نماذج من المقابلات

مقابلة رقم (1):

الحاجة عائشة عبد الرحمن العزة، 78 سنة

اللهم صلي على سيدنا محمد، انا من يوم ما دخلت (تزوجت) سنتها اجت خير وكويسة، داير سنة اجت محل، اخذوا الحلال وراحوا على بلاد الشمال وتراحوا عباد الشمال هناك اكلوا الربيع هناك وروحوا بالحلال على بيت جبرين محل الدنيا قبل الطلعة بسنة هاظا، في ناس فقرا والله يا بني ما يحتكموا عالعشا، الذرة السمرا هذه اللي طلعت للناس صدقتي انك تشم ريحتها من هانا وسيارتك(مسافة 30م) تشم ريحتها بتكتل وفي ناس معيوشين كويسين يعني حماي شرا الله يرحمه شوية ذرة تجارة هو وعفيف ومحمد احمد الخاروف اشتروا وبقوا يبيعوا، يعني امحلت الدنيا وشافوها مش نافعة روحوها على الدور، بقوا يطلعونا سندقة قال طحين ابيض كويس نخلطو مع الذرة ونوكل يعني اشكالنا مضعضتش اما في ناس صدق ما يحتكموا عالعشا وفي ناس كويسين في بيت جبرين، هاظا قبل ما نطلع بسنة.

في شوابكة وفي عزة وفي غبارية وفي دعاجنة، بقوا العزة والغبارية والدعاجنة هذول كوم، الشوابكة اللي هم الحموز والغطاشات وبرضو هذول القلعية اللي صار معاهم الحادث هذول كوم في البلد، الشوابكة بقوا قوين في البلد وبعدين دار العزة بقوا حاكمين البلد، بيني وبينك يعني عبد الرحمن عبد اللطيف ويونس عبد الفتاح هذول لو موجودين كان مصارش هاللي صار(تشير إلى مشكلة بين عائلتين في المخيم ترجع اصولهما إلى بيت جبرين حيث قتل فيها اربعة من العائلتين خلال العامين الماضيين) هذول الغطاشات كمان بقوا فيهم ختيارية يعني مفك الواحد يعني ما يصير هاظا الاشوي . بقى في البلد يونس عبد الفتاح وعبد الرحمن عبد اللطيف وحسن سمور العزة، اللي بقى مختار اول بقى رحمة عمي يونس عبد الفتاح بعدها اجا عمي حسن سمور العزة هذول اللي على وعي شفتهم مختير، عبد الرحمن عبد اللطيف بقوا يقولولوا بيك يعني على الكل على القظا بحالو، القظا بقى يجي يفك مصالحو عنده، والحمائل الثانية بقى لكل حمولة كبيرها، والله الناس كويسين مع بعضهم.

بقى يعني يوم يجي العيد هالحين مش بسوا معمول بقوا يسوا زلاية ويسوا مخمارات ويسوا مطبق ويطلعوا عالصحرا بعدين نهار العيد يروحوا يصلوا الزلام في الجامع بقى عندنا جامع في بلدنا يروحوا يصلوا وبعد ما يصلوا ويطلعوا من الصلاة يطلعوا على الصحرا يعني الك صديق متوفي يروحوا يسوا قهوة يوخذوا بكرج القهوة ويغشوا قبور امواتهم يعني الحمولة هذه تغشى الحولة هذه والحمولة هذه تغشى الحمولة هذه وتسلم على بعضها، كويسين بقوا الناس، وبعد هاظا السلام اللي الو رحم يروح على رحو يعني يروح على ولاياه كلهن مش زى هالحيين، هالحين والله الناس ما الها نفس تخش على بعضها. في بقى يصير مواسم والله انا يا هذه رحت على البحر قال بقيت عيانة وقالوا الموسم كويس ورحنا على البحر، قعدنا ولغيبية الشمس وانت يا بني زى ابني- تحمنا وبعدها بشوية طلعنا على بلد اسمها الجورة وبتنا هناك والصبح رحنا قال على واد النمل هناك قال يدبكو ويغنوا، قعدنا يوم وثاني نهار وبعدها روحنا يعني يومين، وبقوا يروحوا كمان عالنبى موسى.

بقى في البلد مقام الشيخ تميم والشيخ محمود والنبي جبرين وبير ام جديع، في رمضان بقوا يطبخوا ويوخذوا في الحارات يخرجو، يوخذوا صحن يوخذوا خبز ويروحوا كل حمولة بحمولتها تخرج وتوكل مع بعض اما النسوان كل وحدة في دارها، بقوا يصوموا لكن الصلاة يمكن اخف بس هالختيارية.

بقت إلى حماة الله يرحمها بقى عندها ثلاث خدامين قطروس وحرانين اثنين واولادها هم غنم في منطقة بقلولها صندا حنة في البلد، احنا دار حماي بقوا في شقة البلد من قبلي بس اهلي شرقا لشاما، هذه حماتي

وحدانية مالهاش اولاد كلهم ازغار تجيبهم العصر تبقى عاجنة وخابزة وطابخة وتوخذ اكل وتقطع على صندا حنة زى هانا وطلعة الريحية (مسافة كيلو متر واحد)، ابنها بقى يرعى الغنم اللي هو جوزي هاظا ابو جمال يرعى مع خوالو دار شاكر حسين ودار شاكر حسين بقوا يظربوا فيهم المثل الناس، تحلب وتدير وتسوي اللي بدها اياه وتسحب حالها وتروح عالبلد تجرش للجمل تطعم الفضالات اللي عندهم في الدار، والله يا بني بقى اللبن حماتي تروحو على حمل الجمل شوالين ابو خط احمر هاظا اللي تروحو حماتي على الدار وجرتين سمنة بلدية.

يوم ما طلعا بقت الدنيا رمضان قاعدة حماتي بتطبخ - عالحطب بقينا نطبخ - الا هي مارقيتلك هالطيارة زغنونة زى العصفور والله هي قاعدة هيك وانا هيك قبال بعضنا بقلها اطلعي يا عمة زى العصفور، شوية الا هي بتظرب الا البلد كلها بتصير دخان، ظربت وين بدها الظربة لعلية دار يونس العزة هانا وين اجت الظربة النسا متابن بعيد منك اجت في بوبهن انا يا دار غطاشة عاودنا بنيناهن، بقوا ميخذين اليهود بوايك عطا الله نحيت عراق المنشية واحنا نبني فيهن بعدين اجوا الجيش وصارت الطيارة تظرب على اطراف البلد تظرب واحنا شردنا، ليش احنا شردنا؟ خافين قال على العرض وسحبنا حالنا وشردنا ورحنا اطلعا اشى عالمغر، اول اشى عبد الرحمن عبد اللطيف قلهم ترحلوش بعدين رايح على هو هاظا الملك عبد الله قايلو كان بدكو تطلعوا اطلعوا بلدكم رايحة، هانا اجا للبلد وقلهم اللي معاه واللي بدو يطلع يطلع ما الكم في رقبتي خطية طلعا عاد الناس اللي طلع مشي واحنا واصحاب الحلال طلعا بالحلال على اذنا صدقتي انا نمنا عند ناس من اذنا والله على المصطبة ما ظايل في الدار حاجة كله مطلعينو يعني نمنا عالارض، وبعدين اجا الجيش المصري صدقتي بطياراتو وبدباباتو صدقتي لو بدو يكاثل بوخذ كل اسرائيل في هظاك الوقت.

بين ما ظربت الطيارة المتنن وبين ما طلعا اخذت اشهر، قاوموا أهل البلد يا بني بس شو بدهم يقاوموا، بقى حرس وطني قاوموا بس شردوا الناس. دار ابوي قعدوا خمس عشر يوم هم واليهود بعد ما طلعا الناس شايف كيف، طلعا ومعانا حلال اول اشى عيبنا المطامير، مطمورتين حب ووحدة شعير ووحدة اذرة ووحدة قمح، الشعير اكلت ابو عفيف (زوجها الاول) علشانه، انا بدي اقلك قصتي انا ترملت وعفيف(ابنها) ما بعرفلوش ابو (تتحدث وهي تبكي) كتلوه اليهود علشان البير، عيبنا مطامير ثنتين وحدة اذرة ووحدة قمح والله وحطينا على وجها شوال صوف وقدر النسا وبابور وحطيناهن وغطينا عليهن هالحين بدنا نطلع احنا اجت سيارة لاهل بيت اولاً بقى حياة ابوي قايل لحماي اطلع حبك على نوبا او على بيت اولاً، قال هي بدها تروح بيت جبرين وتظل بيت اولاً ونوبا، مرطيش رحمة حماي اجا وطحا السيارة وخلاهم يطيحوا الشوالات من السيارة وحطوهن، طيب اطلعا انا سحبت حالي انا ابوي ختيار واخوتي ازغار انا اكبر واحد فيهم ثلاث بنات احنا والاولاد اربعة ازغار يعني مش كبار واعيين وابوي ظل في البلد وامي وبعد انا ما طلعت ووصلت ذيل الغطاشات رجعت تمنى رجعت قام حماي لحقتي وين عند دار ابوي قال طيب يوم انت بدك تظلي وانا اطلع بمين، كيف انت بدك تظلي، قالت حياة امي لا يما روحي، وذهابتي قلت يما خليهن معاكي اعطيتها اياهن واطلعا على المغيطية من ارض بيت جبرين وبتفيض على اذنا وبتنا هناك ليلة بالحلال وثاني يوم روحنا على اذنا في ناس بنعرفهم وبعرفونا من البلاد رحنا عليهم والله ما في الفراش الا نمنا على المصطبة وبعدين اطلعا على خلة حجة للخلايلة احنا هالحين بنفسخ في الحمل اللي معانا عالجمال الا هو جوز فظة الحج طلب الا هو بقول يا قلبي يا قلبي ما راحولوا الا هو العمر الك توفى ودفنوه.

ظلينا في خلة حجة مع الحلال، مطامير الحب اللي ظلن في بيت جبرين بروح ابو عفيف وخالو ينطروهن الناس بقت تسرق من ورا بعضها البعض والله انا قاعد بخبز على الصاج وحماتي ذابحين ذبيحة وهي بتوقد نار تحت الطنجرة وانا بخبز قام ابو عفيف بقلبي يا الله يا الله بقله أي شو يا الله أي اطلع لمقيط المشط واحد من بلدنا

كتلوه اليهود في العراق اللي بقتك انا هانظا في خلة صبيحة، بقله طب انت مش شايف مقيط المشط هيهم مش عارفين يجيبوه الا هو بقول اسكتي يا هبله والله اليهود لو انه عشانهم في عبي ما اخذوه من عبي احنا في هالحكي الا واحد خليلي بقتولو موسى الطويل بقى فاتح دكان وكثير خلايلة بقوا فاتحين دكاكين في بلدنا، فكان موسى الطويل وعبد العفو القواسمي وابو صوانه كلهم هذول خلايلة بقوا فاتحين في البلد الا هو بقول لحماي ابو ابراهيم ابو ابراهيم لاقى حبك على عين فرعة هظاك (زوجها) اجا سواد الليل وبستعجل في بدو يطيح قلبه على المطامير هذيلاك استعقبوه وحملوا الحب قام تسمع ابو عفيف الحكي قام خش في احذانا بارودة خش حط هالسلكك على وسطه وهالبارودة في كتفه وسحب حاله وطلع قلت لحماي جري هالحين هانظا شب وطايشين كيف انا جيت من حبي هالحين وانت اجيت وراي واخذته. قتلوه هالحين بطيح الزفر قام لحقو حماي ولاقوهم عند عين فرعة واخذوا الحب منهم وروحوه على دار يوسف الجنيد، هذول دار يوسف الجنيد بقوا اصحاب انا يجيبوا عنب ويوخذوا حب ويوخذوا لبن وسمن اصحاب والله اخلونا عقد حطينا حبنا فيه، ظل في النا بير مليون شعير في بيت جبرين، البير مش في وسط البلد كان في حبله ام جديع بير شعير والله يوم صاروا يخزنوا فيه قال رحمة ابراهيم لامه عدي يمة صارت كل ما يوخذوا نقلة عاجمل وعلى بعيد منك الحمار تحط حصوة في عبا تروحت وداروا الحصو اللي في عبا الا هو تعريمة الزبدية بقن زبادي زرق، عد الا هن ستين فردة شعير هانظا البير ظل، صاروا يتسللوا عليه ينظروا فيه انهيار بدهم يطيحوا على دارنا مش على حدا هانا بدهم يطلعوا من دار حسين ابو حسين على ظهر الحيط وعلى ظهر الحيط بقى في شباك يطيح منو الزلثة بدهم يمرقوا من هناك واثاري اليهود حاطين الغام في الدور والا هم بدقمو سلك ويثور اللغم هو وخالو ماتوا وظلوا على ظهر الحيط، في واحد بقتولوا جوز ام العز من الغبارية واخرى واحد بقتولوا العنيد باقيين اسرى عند اليهود اجو اليهود على ثورة اللغم وشافوهم مرميين قال اليهودي جيب كاز يا حبيبي ودير عليهم واحرقهم هذيلاك عرفوهم حسين العنيد بقى يخدم عليهم وهانظا جوز ام العز بقى حصاد ومرتو غمارة على دار حماي، اليهودي قال احرقوهم مرطيش العنيد وهظاك، قايل العنيد لهظاك بتعرف هانظ مين قلو هانظ يا ابراهيم يوسف يا ابوه، قال ظلينا نتحايلى عاليه يهودي ولا يا خواجا تحطيناهم في سقيفة ورجدوا عليهم وروحوا محرقوهمش، احنا درينا سمعنا اللغم يومن ثار بقينا في عراق ثريا معزبين مع الحلال سحب حالو حماي وطاح هو وسعيد شاكر باقي طايح وهو في تل صندا حنة بس سامع الصيحة ابراهيم قايل آه يا قطيعتك يابا وهظاك قايل آه يا قطيعتك يا اخوي ثاني يوم اخذوا الجمال واخذوا هالشباب وطاحوا يجيبوهم تفتحوا السقيفة اللي حطينهم فيها لقوا سلك على رجليهم مش قايمينوا قالوا هذول ملغومين احنا بدنا نكتل حالنا عاودوا سدوا هالسقيفة يا بني وظلت هي قبرهم لهلحين ولبكرة.

دار ابوي ظلوا في البلد، ظلوا خمس عشر يوم قال الله يرحمه ابوي اجوا اليهود علينا قال نصبوا الشارة في جوا البيت وصاروا يطخوا في جوا البيت امي كانت مريضة شوية واخوتي ازغار فيهم واحد نادر وشاطر قال لليهودي يلعن ابوك اطخش في جوا الدار وابوي قلو هذول اطفال ازغار طخ برة، قال صاروا يطخوا برة، قال في احذانا جاج قال يجروا ورا هالجاج ويحاووا فيهن تقبظوهن قال اجا الجيش المصري وصار يطخ قال صارت الدار علينا تروج روج ما انت عارف الدور بقين طين وحجر، قال هذول يطخوا وهذول يطخوا من شرقا ومن غربا يجي الطخ قال بعدين سكت الطخ واجونا اليهود قال ليش انت هانا يا شيخ - ابوي ختار لأنه ثاني مرة ابوي اجوز امي - قلو لأنه انا واولادي زغار ومليش حيلة اطلع وهيني هانا، قلو اليهودي خليك هانا على مهل قال طاحوا من ورا الجيش المصري اليهود وجابوا شوال طحين انا قال جابوا عدس ومعلبات وقالوا اطعم اولادك يا شيخ قال ظلينا خمس عشر يوم وكان عندنا حمارة بقينا نشد عليها ونروح نملي من بير العجمي قال اجوا واخذوا الحمارة اليهود حياة امي صارت تصيح وقالت اليوم اجوا اخذوا الحمارة وبكرة يجوا يوخذوا البنت قالت

لابوي الا نطلع تطلعوا اجوهم اليهود قالوا لابوي ليش يا شيخ ما ظليت في بيتك قلمم اجو الجيش وثقلوا علينا واحنا حبينا نطلع قلو لا روح بيتك، قال والله والله يرحمه ابوي مشينا ابو عشرة متر الا هو بقول وقف يا شيخ وقلو روح على حبرون احسنلك قلو ابوي طيب اعطينا ورقة عشان اذا في جيش غيركو عارضنا قلو فش وقال رطن للجيش فتحو الحاجز وقال سحبنا حالنا وطلعنا وروحوا على نوبا ومن نوبا طاحوا عالخليل قعدوا اسبوع ومن الخليل اخذ امي واخوتي وراحوا على اربد امي توفت في اربد ودفنها في اربد ابوي وعاولد اجا باخوتي واختي على عقبة جبر اهلي بقوا هناك ناصبين شتارات واجو هناك وبعدها اجا على بيت لحم. يعني لو بدو يصير مجال بنحكي لما حدا يسألني اما اقلك بحكي بدون ما حدا يسأل لا انا عارف مهو من الهم يا بني.

مقابلة رقم (2):

الحاجة عريفة محمد الحليفاوي، 70 سنة

كنا نزرع زرع، حبوب للاكل، تبن للحلال زيتون زيت خضرة وفي بيوتنا بقينا لا نروح ولا نيجي بعدين الفرح يقومولو هالشباب وهالزفات وهالغناوي ويذبحوا ذبايح ويطعموا ويسقوا ويغنوا اربع خمس تيام والله اخوي انه اسبوع واحنا معلقين الظو ونرقص واطلع يا قمر في الليل واحنا نغي ونحدي ونسوي كل اشي وبعدها يروحو هالعروس على دار اهله. وفي الاعياد اللي مقدر يذبح واللي مش مقدر يشتركو كل اثنين في ذبيحة يعني كل واحد وجهده وماديته ويروحوا على بعضهم البعض الناس تسلم يتفقدوا رحمتهم ويروحوا يزوروا امواتهم على القبور ويسووا زلابية ومقلّى ومطبق ويحملوا تمر وكعك .

في رمضان بقوا يصلوا في الجامع ويطلع الموزن ويطلعن الطبول في الجامع العمري في البلد وبعدين في العشرة الاخارة في رمضان يقوموا في الليل يوحشو الختارية يوحشوا يقولوا: "اوحنس الله منك يا رمضان" يعني يسوولوا ذكر انه بدو يفارق رمضان ويوكبروا بقالو قيمة رمضان يبقوا هالاولاد بهالطبول في الشوارع ويطلبوا وبقوا الرجال يوخذوا خروج ويروحوا يفطروا في الحارات من هالموجود في الدار يسووه ويجتمعوا في هالحارات والساحات يوكلو ويشربو مع بعضهم البعض بقت الناس مترابطة اكثر من هالحين.

بقوا يسووا عونات مع بعضهم وييجوا ويروحوا مع بعضهم اذا انا متأخر في الحصيدة مثلاً يجوني اربعة خمسة عشرة خمستعش هاللي ظايل علي يلموه في يومين ويروحوه ويذبحوا ويطعموهم واللي محيلتوش وفقير يجيبوهم بالاجار بزرع وبحب يشتغلوا وبعدين نهار الجمعة الطويلة هذه حليبها نهارها رعوة غنم قديش عند الواحد والله اخوتي واولاد اخوتي هذول انه بقى الواحد اكثر من 150 راس حلال عنده غنم نعاج بياض وسمار وبقر انه حليبهن ما بقوا يروبووا منو نتفة الا بقوا يفرقوه عالبلد فلان معندوش حليب يملو زى ما تقول في ذيلات فخار يقولوا منشل عنو وقعقور وشغلات زى هيك انهم يعبوه على البير يوزعوه واللي معندوش لبن يودولو وفي خميس الأموات نسوي زلابية ونسوي مقلّى ونوخذ على الصحرا ونحوش بيض ونسلق بيض ونفرقه على هالاولاد والخميس هالما بتكون الجمعة الطويلة وراه، الخميس يسلقوا بيض ويوكلو لحم ويذبحو، ختياراتنا من زمان بقن يحلبن الحليب ويفرقوه ويطبخن رفاق وحليب هالما يوم الجمعة الطويلة ونهار السبت يتعصبين بالبصل الاخضر سبت النور يلفن ورقتين البصل ويتعصبين فيهن هالما سبت النور عند المسيحية، انداري بقوا يقولوا الجمعة الطويلة وسبت النور، والحلاوة اللوزية الها موسم يروحوا عالبحر واربعاء ايوب يروحوا يتغسلوا في العيون بقلك اربعة ايوب هذه بتتلاقى على بعضها كل العيون العد بتلاقى على بعضه وهذه ميتها كويسة والله بقينا

نروح وانا متذكر بقينا نطيح على بير ام جديع في الليل تلقى هالناس عركة عليها على المية هذه ويجيبوا يتحمموا فيها.

المقامات الموجودة الشيخ تميم والحاج سالم والشيخ براق بقوا يقولولو هذول اوليا يعني والشيخ محمود وهاظا واحد من دار المهدي المدفون فيه وبقوا يروحوا يزوروا المقامات وبقوا يوخذوا معاهم شمع وحدة يعني الها ولد منذرته تحلقو راسه توخذو تفرق عنو مصاري ويوخذوا شمع ويوخذوا الزيت.

انا بدي اقلك عن خيانة العرب لأنه بلدنا نباعت بيع، كانت الطيارة تيجي كل ليلة تنظرب في البلد في الليل يوم انها تيجي تنظرب أهل البلد ينشرو برّه عالطيران وعالمغر والصباحيات يعاودوا يروحوا عالبلد هذه المصلحة طالت اجا عالبلد جيش مصري، صار الجيش المصري يوم انهم يجووا الجيش (اليهود) يهاجموا البلد يطخوا عليهم يروحوا يرجعوا ما يستحلوش، يوم من زات الايام محمد عبد الرحمن عبد اللطيف العزة مرته من دار الناظر اجت من عند اهله في الخليل وقالته يا ابو عبد اللطيف محمد علي الجعبري ميخذ مفاتيح الحرم ورايح موديهن على الملك عبد الله وقلو هذول قدامك مفاتيح ابونا الخليل وهذول في رقبك جاوبوا ابو حنيك (غلوب باشا) وقلو روح يا جعبري الخليل ظايلة ومش رايح يصلها اشي هاظا ابو حنيك كلوب باشا بريطاني كان رئيس اركان الجيش الاردني عبد الله وسيد عبد الله بقوش يحكمو اللي بقى يحكم ويرسم كلوب باشا، هالحين قالتلو انت معترف فيك عند الملك عبد الله وانت عزمت الملك عبد الله واجا عالبلد والجعبري اسوا منك بدها تخلي جوزها اعلى من الجعبري، هانا سحب حاله عبد الرحمن العزة وراح على الملك قله يا ملك عبد الله قلو نعم قلو: بلدي، قلو بلدك شو فيها جيش قلو فيها جيش مصري الملك قال تعال يا ابو حنيك اجا ابو حنيك الا هو بقله هاظا العزة بدو البلد تظل شو رأيك؟ قلو مين فيها؟ قلو فيها الجيش المصري، قلو روح اطلع الجيش المصري والقوة وراك، هانا أهل البلد واقفين على الجهتين بستنوا في عبد الرحمن عبد اللطيف يجي يعطيهم شو اللي صار، رجع وقلهم انشاء الله البلد جابيتها القوة الاردنية، اجا للجيش المصري وقلو عزل، قله يا عمدة البلد ظحكوا على دقك كان البيك طه وعبد الناصر هذول الزباط عبد الناصر حط ايده على دقته وقله هذول بضكو عليك احنا البلد مش مدشرينها ولازم نظل صامدين فيها ومنخلش اليهود تخشها، قلهم (العزة) انتم تبعين عدس وفول الله يساهل عليكم عزلوا من البلد، عزلوا من البلد وين راحو؟ راحو على عراق المنشية والفالوجة قعدوا ست شهور وهم محاصرين في عراق المنشية وفي الفالوجة، ليلتها مطاحتش القوة الاردنية اجو اليهود يطخوا من هانا ومن هانا مخشوش البلد، الصبح عبد الرحمن عبد اللطيف راح على عمان قله للامير عبد الله انت قتلتي اطحى الجيش المصري والقوة وراك، انا ما اجاني قوة، وين القوة اللي وديتوها؟ الا هو بقله اقعد نتغدى احنا واياك وبعدين بنشوف القطية، يا ابو عبد اللطيف البلاد مبيوعة مبيوعة، قلهم مبيوعة!! قالولوا مبيوعة، قلهم امبارح بتقلي اطحى الجيش المصري وانا بطيحلك القوة وهالحين بتقلي مبيوعة، لا بدي اياكو ولا بدي غداكو، شلح الحطة عن راسه وتحزم فيها وتوشح في العقال وركب اللند وروح على بيت جبرين وقلهم اللي بقدر يعزل يعزل البلاد فش فيها فايدة طحيننا الجيش المصري والجيش الاردني ما اجاش.

شو بدهم يقيموا؟ وايش بدهم يقيموا؟، الدار اللي زى هذه فيها سبع ثمن انفار في عندهم عشر انتعشر طفل زغير، بدهم يطلعوا في الاطفال الزغار ولا بدهم يحملوا حوايجهم؟ المهم روح على مرته قلها اطلعي الاولاد في الجيب وعلى دار ابوكي في الخليل، قتلو داري، قلها مالكيش ولا حاجة، طلع عبد الرحمن عبد اللطيف بملابس اولاده اللي عليهم حملهم في اللند وسحب حاله واجا رايح وانا اذكر انه طلوعوا اخوتي وامي ومرة اخوي بروسنا ما معانا اشي وسقنا هالحالات اللي معانا وحطينا في فرعة في طريق اذنا وقعدنا بطلع اسبوع عند فرعا وانتقل من هان لهان، اجت القوة الاردنية على بيت جبرين بعد قدام الظهر هانا اجوا اليهود وخشوا في البلد لا لقوا طخ

ولا لقوا لا كثير ولا قليل استلموا البلد بردا وسلاما اجت القوة الاردنية طخوا ببجي اربع خمس طلاق اتصل الزابط البريطاني اللي مع اليهود اتصل بالزابط البريطاني اللي مع الجيش الاردني هاظا الاشوي واقف عليه اخوي ابو للشب اللي قدامك هاظا، اعطى الاوامر للزابط انه اسحب البلاد مسلمة قلو بديش اسحب نخي على شباب من الموجودين يطخوه يعني يطخو الزابط البريطاني، قلهم طخوه وبنقول اجته قذيفة من اسرائيل، سمع الخراف اللي هو بقول وحياة ديني الا ترجع الدبابة على قفاها للكيلو واحد وخمسين يعني قريب من ترقوميا رجعها للكيلو واحد وخمسين وسلم البلاد وسحب حاله وروح ظلينا من المغارة هذه للمغارة هذه واحنا في كروم الخليل لما انه سوا مخيم بير السفلى سجلوا في مخيم بير السفلى واعطوا كل عيلة شادر، بقن يقولن:

ودووا لعبد الله سخام الطناجر   ظيع وطننا واعطانا شوادر

ظلت من بير السفلى للفرار وهذه حالنا اللي احنا فيها، كان معانا حلال ومنتقل رحنا على جمرورة في المغر دايرين بالحلال، والله اني اذكرك ليلة ما نمنا في ام العمد جهة ادنا والله طلعوا الاولاد الا هن جايات ثلاث لندات من البلد من بيت جبرين وطاحن في الواد، الاولاد فوق نحيت المغر وهن طاحن في الواد والله انهم يسبحوا على اديهم ورجليهم تيشوفوا انهن بدهن يطلعن علينا عالمغر ولالا، فرووا هيك شوية وسحبوا حالهم واجو راجعين.

حسن يوسف الحليقاوي بقى في السنابرة بدو ينقل الغنم من محل لمحل وفي معاه بهيمة الله يعزك حظها حمالة وحط الفطائم فيها ومعاه فاس ومنصب، منصب الغام عشان يربط الذيل فيه اجو عليه الجيش وهو طالع وطخوه جنباه من السنابرة واندفن في ترقوميا واخوي بقى رايح قبله، بقى اخوي وابن خالتي واولاد خالي الاثنين هذول الاربعة في بيت جبرين استشهدوا اخذوهم بعد ما اتحرقت دبابة الهم وفيها اربعة كباتن وزباط يهود على طريق الدوايمة هانا طاحوا لقطوا الاولاد بعد ما صارت العملية، هانا تلقوهم حطوهم محل هذالك واطلعوا اربعة من المعتقل اللي لا كان لا صليب ولا حدا يعلم فيهم تحت الارض ومن جملتهم نعمان ابن حسن عبد القادر العزة جابوهم من سجن شطة اطلعوهم من تحت الارض الا التلفون برن قلولهم اخذنا اربعة بدل الاربعة اللي راحوا ذاعوهم في الراديو العين بالعين والسن بالسن والعمر بالعمر وجابوا اسمائهم الاربعة في الراديو سمعنا عنهم انهم استشهدوا، اخذوهم اوين حطوهم زى ما تقول هي المركز هم على تلا المركز من غربة صفوا الاربعة بعد ما كتلوهم وكل واحد ربطوا في جسمه سلك ولغموهم حطوا فيهم اربع الغام، اجانا اجانا القصيص انهم الاولاد في المحل الفلاني من الحوارثة (أهل ادنا) اللي كانوا يطيحوا، قالوا في شباب هناك اربعة وصفهم كذا كذا، طاح ابوهم شافهم اولاد خالي هذول طاح ابوهم شافهم ودانا رحت انا بشخصيتي على خالي قلى يا خال وديلي عبد المجيد روت قلت ياخوي روح لخالي راح طلع من دارنا اطلعشر زلمة منشان يجيبوا اخوي من الحمولة، عند ما راحوا اخوتي الاثنين اخذوا مقصات حديد معاهم وقصوا سلاك الغام اللي فيهم وحملوهم على ظهورهم من قلب بيت جبرين من بين القبيبة وبيت جبرين والدوايمة وروحوهم لحد محل هناك بقتولوا قصة هناك لاقينهم جمال اثنين حطوا كل اثنين على جمل وروحوهم على ترقوميا دفنوهم في ترقوميا وظلوا برضو عمي اندفن في ترقوميا وابن عم إلي اجوه على البير وهو يملي وبنشل في مية وبسقي في غنمه اجوه اليهود وطخوه جابو ودفنوه في ترقوميا.

انا بخرفهم الاولاد زى ما بخرفك، بخرفهم عن كل اشوي، بحب اقلهم كل حاجة، انا ذاكر البلد كويس بس هالحين مردمة، في جميزة بقيت اطلع عليها مخيمي قد الحويطية هذه (تشير إلى ساحة البيت) مكسرينها مش ظايل من معالمها اشوي، بذكر بيت جبرين بذكر بير ام جديع بذكر انا كرم في تل صندا حنة بقيت ارواح عليه بذكره يعني لو ارواح على البلد هالحين كلها بتفقد معالمها بالشارع.

مقابلة رقم (3):

الحاج محمد سلامة عبد الله دعدرة، 79 سنة

العيشة يا حبيبي ما أنت عارف فلاحين بقينا الناس الفلاحين كل منهو يسرح يفلح ويدرس ويحترث ويسوي حب، العشائر كويسة في بعض، الحارات مهو في حارات كانوا كل حمولة إلها حارة، والله كويسين الناس في بعض، كل حمولة إلها جامع ايوه إلها جامع والجامع نفسه يقعدوا فيه يعني صار اشي بعضو ميت صار فرح يفزعوا لبعض، يروحوا الحمولة يعني مثلاً دعدرة الشوابكة يموت واحد عند دار دعدرة عند الشوابكة يروحوا يفزعوا يوخذوا عزومته شايف كيف هذا القصد يقوموا بواجب بعض ويوخذوا العزومة للميت يقولوا غدا الدفانة عندي اليوم بعيد الشر. يصير فرح يفزعوا لبعضهم هذا كان موجود في البلد أو في أي بلد كان يصير، الأعياد يعني يوم يبجي عياد الناس بتفزع تسلم على بعضها يعزموا الولايا يعزموا الرحم، المواسم بقت تصير على البحر أيوا عالبحر عالجورة تحت غربة في الجورة والمجدل بقت تصير المواسم هناك يصير اللعب بالخيول وتصير المراجيح والدبكة والهبجان والناس تتغسل وتبحر الغنم يعني يغسلوها في البحر، ونبات يومين ثلاث هناك هذا على زمان البلاد بقت الخيل تبقى أطارد على الرمل غير تقول صخر أيطاردن والدبكة والزغريد والزماره والمراجيح ونروح نشتري الحلاوة اللوزية هاي يحطونا إياها في الطباخ لما نروح نكسرها للفظور، حلاوة لوزية بجنن هذا اللي بقى يصير بقوا يسووا دبكة عادة كن قال:

رحتي على الموسم ولا اعلمتينا   لو انا زبونك كان اخذتينا

آه والدبكة شايف تبقى تلعب، هذي المواسم الها شهور معينة بشهر الخميس يروحوا على النبي موسى هان في أريحا بقينا نغني ونقول يا نبي موسى اللهم صلي على محمد يعني غناوي.

في الشيخ إبراهيم والشيخ شعيب والنبي جبرين هذا هو لالحين موجود والشيخ تميم الداري. في الحرات أخرى يوم إن مثل أفضالك وأفضالي يتأخر عليه حرات يفزع الحراثين ويروحوا والزلايبا والأكل ويسووا للحراثين يعني الناس كويسي بقت لبعضها يوم الغناوي تبقى على ظهر العقد ويفزعوا بهالدبش يعقدوا في ساعة والهاوي قائمة على ظهر العقد.

آه في واحد مسؤول في مختار للبلد مختار للبلد عموم هذا المختار، لكن في كل حمولة إلها واحد إلها زلمة كبيرها ما واحد يحكي كلمة إلي هو يحكيه يمشي على الحمولة كلها، عنا المختار يا حبيبي من العزة حسن سمور العزة بقى بعدين يونس عبد الفتاح العزة آه العزة زي ما تقول متقدمين و متعلمين هذا اللي بتختاره بريطانيا متعلم بسير مختار أه هذا هو. عبد الرحمن عبد اللطيف بقوا يطيحوا ويستشيروا زلمة زي أفضالك مسؤول عن الحمولة يطيحوا ويستشيروا منه ويعطيهم الكلام المختار مسؤول يعني اشي الحكومة بتطلبه اشي هو ينفذها للحكومة لكن الحمايل بين بعضها شادة خاطر بعضها إذا خاطر بعضها يروح يونس ينادي كبار الحمايل في قضية أو اشي يتفقوا عليها ويمشوها، العلاقات كويسة لو يصير نزاعات يصطلحوا ييجوا كبار الحمولة من هان أو هان ويتفقوا على اشي ويقيموا لو انا ايش ما هو بين عجور وبين الدوايمة يصير والله بقوا يتفقوا عليه ويمشوه يا شيخ بقى يصير بعيد عنك رعيان الغنم يهجموا عليهم من الدوايمة من هان يوخذوا الغنم ويوخذوا الرعيان يودي المختار للي هم ويردوه بقت كويسة الناس يا عمي، والله المدرسة بقت عنا لقراية زي ما تقول مشايخ يعلموا الدين بس الحساب والدين بس إحنا قدام ما أجينا نطلع يمكن بخمس عشر سنين صارت المدرسة وطلعنا، هذا الشيخ شيخ دين بقى يرد على الناس ويخطبهم ويسوي ويردوا عليه بقى يدخل في الصلح، انا أتعلمت عند شيخ

الشيخ علي أبو بكر من دار أبو بكر تعلمت وختمت الختمة قبل 15 سنة مصاري نعطيهم خبز نعطيهم بيض نعطيهم.

يا حبيبي هاظا الطلوع صارت المناوشة صارت هجمات ما نستفق في الليل إلا هم هاجمين مثلاً على الدوايمة هاجمين على العراق على الفالوجة في الليل يهاجموا، يبجن الطيارات يظربن في الليل نشرد إحنا في الطيران مليانة طيران بيت جبرين نتخبى تمنو يروح الظرب نرجع للبلد آخر شي كان الجيش المصري والجيش الأردني. بقى في مناظلين من البلد وكمان من القرى اللي حوالينا والجيش المصري والله يا عمي قاوم وكان يدرب فينا والله بقينا نقاوم لكن يا عمي تقوت إسرائيل، والله انو الجيش المصري بقى يظرب لكن مبيوعة وعليهم شرط إلا يطلعوا.

اليوم إلي طلعتنا في يا حفيظ العمر والسلامة الجيش المصري إلي كان في العمارة طلع صارت تهاجم من العصر اليهود من كباتية خربة موسى ومن العراق ومن هان ومن هان صارت تهاجم في البلد الجيش المصري انسحب، انسحب وطاح جيش أردني وقف عند الصحرا هذا الجيش الأردني القادة إنجليز عرفت انت، صار الجيش الأردني يظرب في اليهود إلي خشوا في العمارة وإحنا، انا قاعد في البلد شو بدي أسوي انا، أجا إلي هوي القائد الإنجليزي في جنب البلد من شاما هذا كان الواقفين يظربوا في العمارة أجا القائد الإنجليزي شو قلمهم قتلوا ليش بتظرب قتلوا ها ما أخذوا البلد الإنجليزي المسئول عن الجيش الأردني قتلوا انت بتعرف انو اخوي مع اليهود قتلوا بك ترجع للخلف مسافة كبيرة يعني من بيت جبرين لدير نخاس انتو ما بتعرفوش يعني زي هانا ودورا قتلوا بك ترجع للخلف، طلعتنا شو بدنا نسوي بدهمش اليهود حدا بدهم نطلع، الشعب الفلسطيني يا عمي مجرد والله موس ما بقوا يخلوا معنا الشبرية والله الدخان يلقوو كيس الدخان انه يوم يلقطوا النجليز انه يجي الواحد إذا معاي انا مثلاً إني اشدوا وانعفوا.

مشوارنا يا حفيظ العمر والسلامة صرنا نحمل الحب نحمل اللحفة على الجمال نوصل إذنا والله يوم طلعتنا على إذنا لقينا أصحابها طالعين منها، كُنا حاملين على كتوفنا وحاملين الأولاد الطيارات صارت تظرب في الليل وفي النهار طلعتنا غصبن عنا يا عمي، بقوا يجي مناظلين واستشهد ناس من إذنا أخرى والله ما انا عارف أسمائهم، إذنا وبعد إذنا طلعتنا عالخليل طلعتنا في خلة حجة من الحاوز ولغربة سكنا في المغاير سنتها أثلجت علينا وطلعتنا في الدور عندك دار انت مثلاً جيب هذي العيلة.

والله يمكن قعدنا أكثر من سنة يمكن في الخليل بدين صووا المخيمات، على بير السفلى صووا المخيم في الأول طحنا عليه زهقنا ما إحنا يا عمي فلاحين طحنا من عند الخلايلة مهوي حشر قلنا ما زان صار مخيم قعدنا سنة في الخليل الساعة الناس مهوي جعانة صاروا يطيحوا (يقصد التسلل إلى بيت جبرين) أنت وأنا مثلاً نطيح نجيب حب نجيب اشي نطعم العيال.

أخذت الأولاد واولاد الاولاد على بيت جبرين وقتلتهم هذي الأرض الننا وهذي لجيرانا وهذي لفلان وهذي الك هاظا الننا وهذول كرومنا وريتهم. وبنحكيلهم كمان.

مقابلة رقم(4):

الحاج محمود احمد الحموز، 82 سنة

لو كل انسان مثلاً عنده قائمة لأنه الذكرى للأولاد حتى لو ظيعوها من عقولهم يكون في اشي خطيا مكتوب عندهم، يعني وطاتنا احنا مثلاً يا أهل بيت جبرين يعني شو حدودها شو اسم بلاطتها يعني مثلاً تل صندا حنة، مرح حور، اسم قبش، اسم قرقرش، شعب عواد، يعني مفصل تفصيل. احنا الارض المفتحة عندنا يعني الارض إلي

بتعطي فيها طابو، بقى الطابو قرشين ونص الدونم الناس تشرد عن القرشين ونص وبعض الناس تحلف يمينات انه هذه ما بجيب ولا بتفلق ولا بتطعم، الارض الجبلية ما يطوبوهاش، بيت جبرين بشكل عام عندها طابو، بقوش الناس يهتموا زى اليوم.

الخاروف والحموز وغطاشة كنا احنا من عصر ابياتنا من قبل حتى لما قربنا نطلع واحنا إلی صايينا صاييهم وكانت الناس كليتها تتجمع وتتوخذ رأي بعضها ولو حكي ختيار زى حلاتي كانوا يسمعلو الناس، يعني شو ما قال يقول ، عندنا مثلا ابيار (آبار) عندنا بير ام جديع ، عندنا بير القلعة، عندنا بير العجمي ، عندنا بير خلة الطويلة ، هذول نبع كلييتهن ، هذول كانن كل واحد في ارضه لكن ما حداث يمنع عن الثاني ، وكنا عوايدنا كويسة ، في جامع صلاة وكنا في الاول في حارة وحدة بس لما الناس انتثرت وصارت تتوسع شوية صار هاظا يسويلو مقعد وهاظا يسويلو مقعد ، وكنا في الفراح مثلا الناس تقزي على كل حارة بحارتها مثلا لما يسوي عرس بقوش زى اليوم على العريس يحملوا مثلا على عيلة العزة ، عيلة الحموز... يودولهم عشر خمسة عشر انجري يودولهم عالمقاع كل واحد الو جامع يودوا عليه ، هاظا فش منو الايام هذه .

الميتم بقى يقعد اربعين يوم لما يربع والناس تعزى ووقت ما مات اية انسان البلد مش يعني قرايبهم يجووا يطفوا جرن القهوة والبكارج عالارض فلما يجووا يطلبوا الاذن يقولولهم خلص غيرو، الحداد اربعين يوم يعني بعد عشر ايام الناس توخذ بخاطر بعضها ويقلو مثلا سوي قهوة والميت منا والطيب منا واحنا ناس واحد، يعني يتعذروا لبعضهم الناس، انا طلعت من البلاد وكنت زلمة كنت في العشرينات وفي ال 48 فرعنا على واد الصرار، كنا نفرز كمان على باب واد علي وعلى بلد اسمها ذنبه بقى في ترك هناك لواحد من عيلة العزة يوخذا ونطلع مسلحين فيه، استشهد معانا ابن الحاج علي قرابتي في واد الصرار اجته ارضاصه وكتلته، واستشهد معاه بطلع خمسة ستة منا ومن السودانية وتصاوب كمن واحد، ممكن بقى عمري عشرين واحد وعشرين هيك اشي.

عالمبحر كنا نروح الحلال بقينا نروح نبخرو في فصل الصيف الغنم يصير فيهن زى الجدري او اشي نوخذهن ونروح على البحر نبخرهن ونقعد يومين ثلاثة وفي بلد اسمها عديس كنا نعرف فيها ناس وكنا نجتمع الحلال عندها هناك، بقوا الناس يطولوا في الفرخ ومش زي فرح اليوم ثلاث ايام وتلقى مثلا هالخيول ومش كل الناس الناس المقدرين والناس إلی مبيين الخيل يقعدن يلعبن راياحات جايات ، الجيزة غالية مش زى اليوم كانت غالية جدا ويبش الجيزة؟ أغلبها بالوطاة انا إلی اخت في واحد من ثاني حمولة خطبهااتفق على مهر 150 دينار اجا رحمة عمي علي قال هذه البنات احنا ابدى فيها ليش تعطوها للناس الغرب ببش قالوا عليه بالنص للقرابة حط 24 دونم فيد مكفينش ال 75 دينار في واد زيتون قالوا هاظا واد الزيتون بكفي ل75 دينار.

ما بقى حدا يعرف الاجار ولا بقوا يعرفوا الشغل معتمدنا وحياتنا على المواشي وعلى الفلحة بس اما في شغل مفش شغل، ان بنيت دار الكل يجي يساعدك عونة يجووا يساعدوك الكل فيها.

احنا لما صارت المناوشة احنا يا أهل بيت جبرين كنا نروح نفرز برّة والي انكتل في واد الصرار هاظا ابن عمي وقرابتي، لما دخلت الحكومة المصرية قالت فوضى ما في في حكم وبتمشو عليه، قعدوا يدربوا فينا ممنوع نطخ اية طلفة الا ابراهيم وعلى داير البلد نسهر في الاستحكامات، هالحين ظلت الناس مربوطة في الجيش المصري، فلما الجيش المصري حكم الناس هالحين تسلت اليهود عندنا في البلد المركز، هالحين بقى واحد مبين من عيلة العزة اجا الملك عبد الله على بلي على مدرسة بلي هذه الموجودة اجا هناك وقلوا يا عزة خلي بلدك ترحل، هالحين روح هاظا وقال يا جماعة احنا لازم نرحل بنعرفش يوم او يومين او اسبوع، هالحين احنا حطينا من ترقوميا وتحت في السنابرة وظلينا مع الحلال لآخر شي اليوم بنروح وبكرة بنروح وبعده بنروح وبعده بنجي

وظلينا عايشين عالامل، هالحين لما عراق المنشية طلع وصفت السيارات على برانا واحنا من ترقوميا وتحت قالوا خلص.

رمت علينا الطيارة 160 كيزان في ليلة وحدة القنبلة تبش تقول مطب لتون من العتيقات، بس بنقلك لما طلع وقال بيت جبرين تطلع هازا إلي اطلعنا ولو بنعلم وندرى احنا ان راح نحصل هازا الكلام ومتنا في بلادنا والله ما طلعنا لأنه اليهود ظربوا البلد 160 كيزان في ليلة وحدة وظربوا مناشير وقالوا يا أهل بيت جبرين سلمو ونعيش احنا واياكم سوية، الناس بقت خيفة عالعرض ومع قول هازا اطلعوا الناس هازا سبب طلوعها ولا الناس مش طالعة ولا على بالها، حتى لو في خوف الناس مش طالعة من وطنها، الوطن بظل عزيز علينا. الناس طلعت على سبيل ترجع، هالحين اليهود لما الناس طلعت نسفوا البلد اولها على آخرها يعني بتعرفش ولا دار منها يعني خربة زى ما كانت من زمان.

مشاكل البلاد برضه ذاكرهن كان في طوشات وما طوشات، في ال 36 غزتنا دورا، قبضوها من قبيلة ابن عواد للدوايمة لدورا لبني نعيم ليطا هذول كلهن، هالحين جيشوا علينا وقزونا رسالة وبسمعك الرسالة إلي قالوها، انا حافظها الرسالة، بقول:

يا راكب ما الك ازهى بالحوار يا لا رظعت حيرانها في الدواوين
تلفي على بيت جبرين مشايخ خبارها تلقى بكارج البن عالنار
ومبهرين دلالم بالتباهير قلهم دشروكو من الحرب واتبعوا التجارة
تحت خليل النمورة مهرة تسبق الخيل بهجار
وباكر على ام جديع تنخط مشاوير وبقلم هندي تحسبون الدنانير
احنا بني قيس احنا مشاهير احنا على كل القبائل كبارها
لا يعجبك لا رعنا ولا الدير والعراق حطها في حلقة العين
وربع العجان في بيت محسير واطلق عليكم وآخذ واد الصرارة
واطلع الحق من جوف البيرة

هالحين في الخليل القواسمة والنتوش هذول قالوا اسمعوا، بقت قهوة بطران هذه عند ابراهيم راشد مرقعة، قلولهم تعالوا أهل دورا غزو على بيت جبرين وبدهم يغزوهم وهددوهم، اذا اخذوا بيت جبرين بكرة بطلعوا أهل دورا، بقى واحد اسمه عبد الحليم الشلف وعبد شاكور هذول بقوا قواد ضد الانجليز دير بالك، راحوا طاحوا على بيت جبرين من دورا، عراق المنشية ما حداث عزمها ورعنا والدير وتل الصافي زكريا وعجور من عند بيت اولاد دور جاي صارت صف لبيت جبرين، هالحين اكل واحد منا يا أهل بيت جبرين وانكثل واحد من الدوايمة ولما شافوا القوة هذه ارتدعوا ومنها مرجعوش.

بخرف في كل المجالس وكل حديث، اولادي هذول كلهم عارفين القصة، في البلاد الناس غير وهانا غير.

مقابلة رقم (5):

الحاج موسى عبد القادر الشوابكة، 77 سنة:

بقينا في البلد يا سيدي فاتحين حارات شايف الاختيارية يعني لو اجاك اي واحد بتعرفه ولا ما بتعرفو يقوم الغلاط في البلد ويذبحولوا ذبايح يخلفوا على واحد ولي يخلفوا عليه يروح يجيب ذبايح ويذبح ويطعم الطيف ويطعم المحلية، بقينا نحرث في هالارض نرمي عدس ونرمي فول نرمي كرسنة ذرة ببضا، نرعى لا يقول هازا

ارضي ممنوع كل ناس عندهم 350 راس غنم ويبقوا يرعوا في هالجال وفي هالاراضي وبس الواحد يحصد هالحصيدات والحلال يرعى، يجونا من الدوايمة ومن يطا ومن كل بلاد بلادنا فيها خير يجوا يظلوا من يوم اطيح الحصيدا تيطيح المطر وهم في بلادنا بعيدين يروحوا على بلادهم، والله البقر ما يوكلن لا بقر ولا غنم الا عايشات من خير الله.

علاقات الناس مع بعض كانت كويسة، الناس عالبركة يحترموا بعضهم ويعيشوا مع بعضهم في الفرح يوقدوا نار لا بقى في كهربا يوقدوا من هالحطب ويسوو دحية وسامر هذي شغلة هالفلاحين. انا على وعيي ما صارش مشاكل على زمان الاوالى بقولوا باقي مشاكل وما مشاكل هذي راحت على هوا ارض وما ارض، انت غشيم هاظا احنا يالعرب، ولا والله ما عمره صار مشاكل، بقينا نطلع على البيار والكل يورد غنمه يشربن ويروحن يقيلن في هالزيتون يعني مكيفين على زمان البلاد. لو كان عندك الف راس من الحلال ما تحمللن هم يصرحن ويروحن في حفظ الله بس احفظن وما تطمعن لا كثير ولا قليل الا من هالحشيش بلاد برية. توفي واحد كل الربع لو كان يحصد او يقطع ذرة علشان توفي واحد يحلوا ويجوا على الي توفي يصيروا يتغالطوا بالمثل. انا من الغطاشات، بقت تظم حمولة الغطاشات الحليقاوية والدعادرية والفودة والحموز وابو زور وعرار وكلها وغيره وغيراته وشعبان بقوا يقولوا عنها حمولة الشوابكة والمهدي والخرفان كلها بقوا يقولوا عنها حمولة الشوابكة، على وعيي عاودوا تقسموا كان للحموز حارة، صار للخرفان حارة صار يا حفيظ العمر والسلامة للدعادرية والحليقاوية حارة، صار انا احنا يا الغطاشات حارتين، حارة لجيش احمد وحارة لجيش سلامة، وبقي عندك حامولة الغبارية اللي منها كساب والشوبكي والقيسي والشتيات، وفي حامولة الدعاجة ويقولوا انه اصلهم من عندكم من منطقة دورا وهذول الطرابيش والفقيات والقطاوي ومريزيق والرضاوين وما تنساش العزة في كان عزة اولاد مسلم وعزة اولاد محمد. زمان خرفونا الختيارية كانت حارة وحدة يجمعوا عند يونس عبد الفتاح العزة كل البلد من غبارية من دجينة من حموز من اية انسان.

معنى الكلام انا فلاح انكسر القش عندي بقوا يشيلوا على الجمال لا في سيارات ولا طيارات، اروح هاظا عنده جمل هاظا عنده جمل بالمثل اطلبهن ما يقولوش لا، خذ تروح تحمل قشك وتروحوا، برضو اذا عقب واحد في الحصيدا يروحوا يحصدوا معاه، في قطاعة الذرة يقطعوا معاه يعني الناس متفقة مع بعضها، يعني هذول الي عديتك اياهم الشوابكة متفقين مع بعضهم، الغبارية متفقين مع بعضهم، العزة كان يشبك الشبكة على زمان الختيارية، ان طلع مصلح كن قالوا نكتل مصلح يرحم امكم على ابوكم تكتلو مصلح ومين الي يقابلني هذول العزة اجوا من مصر يطلع عبد الفتاح اخوه يقولوا نكتل عبد الفتاح بدكم تكتلوا عبد الفتاح ومين يقابلني، طلع واحد من الحمولة هذي الشوابكة الغبارية يقولوا يا عم نكتلوا يقول اكلتوه وبرضو للشوابكة يقول اكلتوه زي اميركا هالحين زي اميركا واسرائيل هالحين بنظرب مدافع علينا واحنا مش قادرين نقح.

كان في العروس بقى بنت العم لابن عمها باربعين ليرة ويقعد خمس ست سنين شايف تيجمد الاربعين ليرة، هاظا الانجليز على وعيي يوم تيجي خصاب، الغنم يوخذ على الراس خمس قروش في السنة يعد الغنم عاليوم لو اسرائيل توخذ على كل راس مش خمس قروش عشرين ليرة في السنة ويخلوا الناس ترعى في هالخبر. بقى في ناس يوم يقبض الشبابة يقعد ثلاث ساعات وهو على نفس واحد وهو يظرب عليها وحلقة تدبك ويغنوا، والله بقوا يجوا على بيت جبرين من دير نخاس ومن عجور وهذول يروحوا من يوم يسمعوا في عروس من شان الدبكة.

النسوان شو دورهن: بقت الوحدة تعنقر هالجرة عن بير ام جديع او بير...لا بقى في حنفيات زي اليوم كل شي في الدار والمكاتل زيادة شايف، في شقتنا بقى في بير ام جديع وفي شقة العزة بقى بيرين واحد يقولولوا بير

القلعة واحد ببر الحمام، في شقة الغبارية غاد بقى في ببر يقولولوا ببر العجمي، النسوان بقن يا سيدي في ايام الحصيدا يصرحن ويجيبن اكل للحصادين ويصيرن يغمرن وراهم وفي اشى بقن يحصدن معهم وفي اشى بقن يقطعن ذرة معهم حاملة السلة على كتفها ورا هالقطاعين رايحة جاية هم يقطعوا في هالذرة ويحطوا في هالسلة، شو بقين افندية؟.

بقى يا سيدي إحنا عندنا في بيت جبرن أجا كمن جندي أردني شايف بقوا طول نهار حاملين هالبواريد، هو بقى في سلاح يا بني، بقى برودة يقولولها أم إصبع واشي أم زور، هانا اليهود زاد ظربهم عالبلد راح عبد الرحمن عبد اللطيف على مصر أعطوه سيارة جيب ولقبوه فصيل، لما اتو أجا عبد الرحمن العزة من مصر طيح العلم الأردني وعلق علم مصر روحوا الأردنيين على بلادهم بقوا بطلع خمس ست جنود، لمن طيح العلم الأردني وعلق علم مصر صارت اليهود تهاجم بيت جبرين اكثر من الاول، هانا المصريين قعدوا في المركز وصاروا يدربوا في هالشباب عالسلاح وهم يطخو من جال واليهود. انهزموا المصاروة شردوا من بيت جبرين الناس حملت وشردت وهذي الطائرة ظربت بطلع ظربتين ثلاثة ظربة في وسط البلد وظربتين في أطراف البلد، والعزة حمل ظعنه وشال والكل صار يشرد ويروح، شردت، وطلعت الدوايمة وطلعت القبيبة وطلعت ذكرين وتل الصافي وكلها كلها وعجور كلها شردت.

البلد شو بدهم يقاوموا، عندهم سلاح يقاوموا اليهود؟ عندهم سلاح يقاوموا طيارات ومدافع؟ هاظ هم في غزة بظربوا عليهم مدافع شو بقاوموا فيهم؟ ما ظلينا في البلد ولا دقيقة، شو نطل في البلد نساوي؟ الي عنده حلالات ساق حلالاته وطلع يا اما على طرف هالعرقان، وبقوا شوية قال حرس وطني مناظرين، بعدها راح عبد الرحمن عبد اللطيف بعد ما طلع عاود راح عالاردن زي ما سمعنا قلو تنشوف بقى عبد الله بقى امير حتى مش ملك قال تنشوف هود دبابتين صارن توالي السيل عند دير نخاس حتى دير نخاس بقوا ميخزينها في واد القف، ظربوا عليهم الا هم كاتلين القايد تبع اليهود، القايد تبع عبدالله زي ما سمعنا قلو يسود وجهك هاظا اخوي الي نكتل يا الله يا الله واجوا رايحين وظلينا لاجنين، بعد ما طلعا شو بدي احكيك حطينا في خربة بقلولها القصة بالغنم مش بقلك احنا اطلعا مع غنم حطينا هناك وصرنا وين نرعى؟ نرعى قريب من ارض بيت جبرين تحت نهود في المنطقة نهار الا طالعة هالطيارة تحوم وين الجيش الاردني بقى، احزر؟ بقى حاط عند ترقوميا تحت شايف والله شردنا وتلفنا والله شوي وشوف عيني هذي وانا الساع حي ارزق طالعات اربع دبابات بلون السمقة الحمرا بلون هالبساط، في واد القف شايف وصلن خربة بقلولها جمرورة كتلوا وقتها واحد حدار وكتلوا بنت لعيلة القيسي شردت وهي على كتف عمتها بنت زغيرة اجت فيها رصاصة وكتلتها شايف وكتلوا اخرى حرمة، وبقن جمال وكتلوهن وبقى في بقر يرعوا هناك ساقوا البقر برعيانتهن وهودوا غربة بعدها الا جاي علي واحد اردني انا كان وقتها عمري في العشرينات هاظ بعد ما طلعا بفترة، بقلو يا زلمة اليهود وسلوكو وكتلوا هالعالم وما اطلقتوا عليهم ولا طلقة قال يا خيو هاظا سر حكومة عيب انا اقلك اياه، والله من البسطار للشعار معاش واحد احنا واليهود، واحنا انتخينا والقايد قال ارمو سلاحكم روحوا الله يساهل عليكم وعند ما نرمي سلاحنا شو بدنا نسوي في اليهود عاودنا قعدنا وسكتنا، لموا الي لموه واخذوا الي اخذوه وحاشوا الي حاشوه وظلوا مغربين عاودوا شايف كيف هذول الاردنيين بحشوا خندق وحطوا مدفع، والله ما كان واحد اردني يقعد عند المدفع، وهو يمكن مدفع فاطي شايف، مؤامرة يا خال مؤامرة كلها هذي كلها مؤامرة عربية لا تسجل ولا تتعب حالك.

انا والله طلعا من البلد جينا على واد بقلولوا واد الزرزير عند واحد مدني قال: انت معاكم حلال، بقى معنا بكرة وغنم، قال هذي بلاد بتتلج وحذاركو عاودنا ردينا على قصة قعدنا هناك هذ قصة قبال خربة بقلولها جمرورة من السنابرة وفوق، شايف عاودنا انتقلنا لفوق شوية في عراق بقلولوا عراق الثريا لاهل اذنا قعدنا في عاودنا

زهقنا وبعنا الغنم اعطيناهن لواحد يطاوي بقلولوا يونس بليه صار كل اربع خمس ايام يجيبلنا شلو، طب يا عم هاتلنا راس الذبيحة نتأكد منها يقول اكلوها الرعيان، ابصر هو باقي يسرقلو عنز ويذبجها وهذيك يبيعها ويجيبلنا شلوا ويقول من غنمكم، عاودنا غلبنا وحاسبناه واخذنا غنمنا وبعناهن.

انا طلعت مع الغنم، شايف وبقالي اخو اكبر مني، وبقالنا عجوز احنا مفش بقت عادتنا زي اليوم ولا ورانا ذرية، هو اجوز وماتت مرته وخلف ولد وعجز وانا طلعت عمري يمكن 16 - 17 - 18، هيك اشي، لا بقيت مجوز ولا اشي وبقالنا واحد الله ظربوا وهو عمره 15 سنة 16 سنة راح عقلو وبقى ...اخو الي وخلقة العجوز والولد اليتيم وانا واخوي مفش عيلة يعني بقت الننا اخت بدل فيها بقوا يبدلوا بدل اعطاها لواحد واخذ اخته واخوته جابت ابنه هاز وحبلت وغدرت لا بقي في حكما زي اليوم ولا اشي فرطت وهي بتطلق مسخمة فش حكما بقوا الناس هبل، هالحين يوم تنقل الوحدة شو في ولد ولا بنت ؟ شوفي وكتيش بدكي تلدي بشوفوا لو تعسرت بشقوها وبطلعوا الولد هالحين الدنيا اطورت.

بيت جبرين واذنا قريبة، طلعا لما راحت بيت جبرين، بقينا نهود ندور بقوا يدربوا اليهود ندور فشكات فاضليات حاجات ندور بشأن نعيش. بقينا نهود العصر وما يوذن المغرب الا احنا في بيت جبرين قريبة بيت جبرين واذنا يا زلمة، وبعد ما اجينا عالفوار بقينا نيجي من هانا على جنب دورا ونكت واد عين القف وعلى جنب اذنا ولا احنا في بيت جبرين واحنا قويين شباب. الي بقى يقبطوه يطخوه واشي يتسروه بس بقينا نأيس من القلة هالحين انت لما تجوع تهجم على دارك اذا حدا معاه مصاري، احنا يوم ما طلعا لا اخذنا معانا حبات انجق الواحد حطلو خلقة الحاف على ظهرو لا بقي في بطاطين ولا حرمة، الطخ ورانا، والله حبنا وكل شي الننا ظل في السبلاد على ايش بدنا نحمل ؟ بقى سيارات زي اليوم حمل واشرد؟ شو بقى عند الواحد بعيد عن السامعين يا حمارين يا خلقة جمل شو بدو يحمل؟.

قبل بقى في مناوشات ويقولوا رديناهم وما رديناهم ولما اجت الطيارة ظربت والزعيم هازا الي سووه فصيل شرد الكل شرد، هالحين لما تحمل وتيجي شاردي يا العقيد يا الفصيل انا شو بدني اساوي يا اخوي بدني ارد اليهود ببش؟ حمل بطاعتوا في السيارة ونفذ بقى عنده سيارات واحنا نفدنا بروسنا، الكل شردت، بعددين الجيش الي عندنا حمل وشرد الي بقينا مركنين عليه المصري هاز حمل وطلع عالخليل طب احنا شو نساوي، شايف لو بنعرف اليهود بخرفوناش مشردناش بس لانهم فظعوا في دير ياسين وبعددين في ناس عقبوا في الدوايمة ذبحوهم، حطوهم في طور وذبحوهم كلهم، يعني بقوا يذبجوا يذبجوا ويفظعوا في العرض ويخوفوا الناس. الي صار قبل والي صار في غير مطارح نسمع انهم اليهود يذبجوا الناس، وفعلنا ذبحوا مش مذبحوش ذبحوا.

هم عارفين اولادي دايمنا بنحكيلهم بنقلهم احنا بقينا يا بني صحيح صدق اني في بيت جبرين انه بقى عندي اكثر من (100) عنز وآمن بالله لا نعرف طوايل ولا اكل ولا شرب الا انا بنفسي معهن انا وفش احلبهن واول قعقور حليب احلبو والله اديره في راسي بقن في قعاقيير سمر وبعددين اصير احلب واحط في السقا يجي اخوي هازا يحملهن ويروح للختيارة تخظهن وتسويهن لبن جعاجيل واحد معندوش لبن نقزيلو في ايام الحليب في ايام الصيف يوم نرد على البيار نقول مين معندوش حليب يقولوا يا عمي تعالوا خذوا حليب اطبخوا بقوا يطبخوا يسوا هيطلية ويسوا بحتية هالحين الغنم الي عنا والله ما بسويننا حاجة.

انا بنحكيلهم وهم عارفين انا من بيت جبرين لانهم هالحين اكبار، هم الولاد بقولونا انتم همل طقطقولكو واطلعتو، طقطقولكو على تنكة واطلعتو مش داربين شو صار، اجو اليهود بقوا في الدوايمة، تقدموا جاي مشوارها كتلوا رعيان، بقوا اهل اذنا، يا زلمة بقى واحد من اذنا يحط لليهود الغام من يوم يجو من بيت جبرين عالداومة يحط اللغم ويكمن من يوم يثور اللغم يهود عليهم يذبجهم ويوخذ سلاحهم، مؤامرة من الدول العربية

جاي جاي انتم هبل والله انكم هبل. زيارة ما رحتش (بعد الخروج) اما رحنت مع الغنم كان عندي رعوة نعاج رحنت وصلت جيت على ام خشرم جيت على خربة من أم خشرم وجاي خربة راحت اسمها ؟؟ لو ظللنا في بيت جبرين كان هالحين عايشين احسن عيشة بنعيشها على حب الننتش ، احنا يا الرعيان بقينا في عراق بقتلوا عراق صندا حنة شوف بقن غنم للحليقاوبة فيه بقن رעותين وغنم لواحد من الدعادرية واحنا يا الغطاشات انا ثلاث رعاوي انا رعوة لواحد من دار طافش ورعوة لابن عمي ، كل واحد حاط في شقة شو بدي اقلك في الطور ها كل واحد حاط في شقة يعني ست رعاوي غنم واقل رعوة فوق ال (200) عنز ونطلع ونصرح .

كان بدك لاولادي انا والله ما فيهم واحد بعرف ارضنا لانهم مهودوش على بيت جبرين من مرة انا بقيت اهود على بيت جبرين ايام التسلل علشان اجيب رزقة فشكات فاضليات حاجة..

يا عمي هذول الزغار ما بعرفوش يعني بيني وبينك هالحين لو اي واحد من الاختيارية بعرفوش الارض والله ما بعرفوا، ها اذا بساوى كتب بساوى أي اشي بس يعني لو بدهم يردوا على بيت جبرين ولا واحد بعرفلو قبر ولا بعرف وين سيدو اندفن.

مقابلة رقم (6):

السيد محمد محمود العزة، 65 سنة:

يعني بيت جبرين مثل أي قرية فلسطينية بتتشكل من مجموعة من الفلاحين إلى بتربطهم علاقات طيبة ومحبة مثل سائر بلاد فلسطين، وبيت جبرين كانت مركز لنجموعة من القرى كانت تتبع اداريا لبيت جبرين وهي الها تاريخ عريق كونها كانت مركز رئيسي وكانت في التاريخ من المدن الفلسطينية العريقة وكان يتبع لها مناطق واسعة حتى ان بيت جبرين كانت اكبر من الخليل عندما كان تميم الداري اول من اسلم من بلاد الشام والرسول بشر المسلمين بانهم سيفتحوا بلاد الشام فذهب تميم الداري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واخوته لانهم ارادوا ان يطلبوا منه عندما يفتح المسلمين ان يقطعهم منطقة فجلس تميم الداري واخوته يتشاورون والرسول في المسجد بعيدا عنهم فقالوا نريد ان يقطعنا بيت جبرين - وهذا حديث- فقال لهم اخوهم الصغير ان بيت جبرين بلاد واسعة وكبيرة ودعنا نطلب منه ان يقطعنا حبرون الخليل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ان خير ما اشار به اخوكم واقطعهم الخليل هذا في بداية الاسلام.

بيت جبرين كانت بحكم موقعها كانت عرضة للغزوات وكان يقربها معركة اجنادين او فيها، وفيها اربعة عشر صحابيا مدفونين في منطقة بيت جبرين استشهدوا في معركة اجنادين وبيت جبرين منطقة تقع بين السهل والجبل اراضيها سهل وموقعها في منطقة جبلية اراضيها خصبة وكان أهل بيت جبرين يعتمدون على الزراعة وعلى الرعي، كانت فيها اشجار الزيتون الروماني القديم، سهولها خصبة وكانت تستقطب كثير من السكان يلجؤون اليها طلبا للعيش وللرزق، أهل بيت جبرين مجموعة من العشائر او الحمايل مثلهم مثل أي قرية فلسطينية لكن كانت العلاقات بينهم علاقات طيبة وجيدة ولهم سمات ايضا مشتركة لهم افرانهم ولهم اعيادهم كسائر بلاد فلسطين ولهم تقاليدهم التي يشتركون فيها مثل سائر أهل القرى، يعني بيت جبرين كانت تشتهر بطيبة اهلها وكرمهم للضيف وفي بيت جبرين اكثر ودا مع بعضهم البعض كون بيت جبرين بلد غني او ثري لأنه اذا قيس الثراء بالاراضي فبيت جبرين اراضيها ممتدة تختلف عن كثير من القرى في منطقة الخليل وارضها كانت خصبة وسهلة وفيها مياه فكانت هذه تعكس نفسها على أهل البلد بحيث يتنافسون في الكرم ويتنافسون في طلبهم للمجد.

يعني بيت جبرين كانت في ايام عيد الفصح يحتفل في بيت جبرين ويمكن في بعض قرى فلسطين وهو كان يسمى بدل عيد الفصح بخميس البيض وخميس الأموات وهذا تأثر بالتراث المسيحي حقيقة لأنه بيت جبرين في هذه الايام (الربيع) عبارة عن سجادة خضراء مزركشة بالورود والنباتات البرية ولذلك كان الاحتفال بعيد الفصح او بما يسمى خميس البيض كان له بهجة خاصة واذكر كيف كانت والدتي تجيب بعض الاعشاب وتسلق البيض وتعطيه لون خاص هذا كان عيد من الأعياد الحلوة والجميلة في بيت جبرين.

المواسم وبيت جبرين لها نصيب فيها والمواسم تعود إلى صلاح الدين الايوبي رحمة الله عليه القائد العظيم إلى عمل المواسم في اوقات أعياد خاصة بالصلبيين لأنه كان يريد ان يجمع المسلمين حتى لا يباغتهم الصليبيين فكانت المواسم المشهورة ثلاثة في فلسطين وهي موسم النبي موسى وموسم النبي صالح وموسم روبيين وهذه المواسم شرعها القائد البطل صلاح الدين الايوبي، ليس هنالك موسم في بيت جبرين ولكنهم نالوا نصيبهم لأنه صلاح الدين الايوبي أقام مقام تميم الداري في بيت جبرين وتميم الداري صحابي جليل وهو اول من اسلم من بلاد الشام، يعني بصمات صلاح الدين الايوبي كانت في بيت جبرين، وهناك مقام الشيخ جبرين النبهاني وكان رجل صوفي لم يأخذ شيئاً من احد وله مقام في بيت جبرين ويكنون له الناس كل احترام ويبدو ان الرجل كان تقياً حتى ان الشاعر قال فيه يوم وفاته:

كأن بني نبهان يوم وفاته   نجوم سماء من بينها البدر

اضافة إلى مقام الشيخ جبرين في مقام آخر كما اذكره وكان قريب من بيتنا اسمه مقام الشيخ محمود المهدي واقاربه موجودين وكان شيخ جليل وله مقام، بيت جبرين كلها آثار قديمة وحضارات قديمة متراكمة على بعضها البعض، هناك كنائس موجودة وهناك ما يسمى اخرب أي بمعنى قرى مندثرة كانت في التاريخ وعثروا على آثار كثيرة في بيت جبرين اعمدة وفسيفساء وهي مشهورة بكهوفها فهناك عشرات الكهوف والاسواق تحت الارض لأنه كان فيها حضارات متعاقبة وهناك سور كان يحيط ببيت جبرين ولكنه هدم ولم يبق منه الا بوابة والذي هدمه صلاح الدين الايوبي حتى لا يتحصن فيها الاعداء.

اذكر كنيسة مشهورة في بيت جبرين اسمها سانت حنة والفلاحين بقلولها صندا حنة وهي والانتكا بسموها منطقة المقرقش وهذه فيها ارض انا وفيها آثار، يعني اينما ذهبت في بيت جبرين تجد آثارا وما زلت اذكر احنا كنا اطفال يعني كنا لما تمطر الدنيا نمشي ونجد عملة يونانية وآثار وكانوا ييجوا تجار الآثار وبحكم انهم فلاحين لا يعرفون قيمتها فيؤخذوها بابخس الاثمان.

في حارة البركة وام جديع حارة وحارة للدعاجنة والغبارية والحموز يعني حسب تواجد سكان البلد والحمائل دائما بتجمع حوالين بعضها وتكون قريبة من بعضها.

كل عائلة من عائلات بيت جبرين الها يعني مخاتير او وجهاء يعني بشكلوا وجهة نظر العشيرة وطبعاً كل مجموعة من العشائر كان فيها مجموعة من الرجالات الحكماء إلي هم اكثر وعيا في العشيرة وكان فيها عائلة العزة بحكم انه عائلة العزة ليست فقط في بيت جبرين تمتد إلى اكثر من قرية من القرى المحيطة فكانوا لهم تأثير في خارج بيت جبرين كما كان لهم تأثير بحكم انهم من أهل بيت جبرين، لكن بشكل عام كان أهل بيت جبرين تجمعهم الفة ومحبة لبلدهم.

كان للبلد كلها مختار واحد وهو الله يرحمه طلب حسن سمور العزة وقبله كان يونس عبد الفتاح العزة وعندما كبر الرجل وهذا رجل وجيه وحكيم ومحترم عندما كبر تنازل لابن عمه وهو طلب حسن سمور رحمة الله عليهم بعد الخروج من بيت جبرين صار عدة مخاتير كل منطقة جغرافية يتواجد فيها أهل بيت جبرين يختارولهم واحد، صلاحيات المختار في القانون البريطاني وعلى زمن الاتراك هو عبارة عن ضابط الارتباط بين الحكومة وبين

الناس لكن لم يكونوا كل المخاطر سواسية كان هناك مخاطر لهم قوة بحكم انهم مدعومين او لهم اصول قوية ومخاطر عبارة عن ممثلين للدولة، لكن بيت جبرين لم يكن فيها مخاطر تمثل الدولة كان المختار يستمد قوته من جذوره وليس من الدولة هو كان ضابط ارتباط بس الفارق انه في بيت جبرين ارتبطت المخترة بنوع من الزعامة يعني له عنفوان وقوة حتى ان الحاكم او المتصرف ما كان يأمر عليه كان يعتبر بأنه يمثل قوة شعبية قوية يستمد شرعيته من أهل البلد اكثر من الدولة. الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف كان رجل زعيم لم تكن زعامته في بيت جبرين كان على مستوى فلسطين كلها، رجل كان من القوة ومن الهيبة بحيث انه تأثيره في كل فلسطين وليس في بيت جبرين.

المرأة في بيت جبرين تحظى باحترام ومعزة ومكرمة عند اهلها وعند زوجها وتحترم وتقدر ولكن لم يكن لها دورا ظاهرا في خارج اطار عائلتها وكانت تربي على العزة وعلى الشرف وعلى الاعتزاز باهلها وكانت تحافظ على بيتها حقيقة هي ملكة بيتها اميرة بيتها، لم يكن للمرأة دورا رياديا ولكنها كانت مع زوجها يعني الفلاحه كانت تشارك زوجها اثناء الحصاد كانت تغمر وكانت تحتطب يعني بتروح تحطب، كانت تؤدي دورها عند الناس مثلا إلي عندهم اغنام وابقار تخدم الاغنام تخدم الابقار تعمل الالبان يعني كان في خبرة في تصنيع الالبان ويعني كل هذا كان من دور المرأة ولم يكن للرجل دورا فيه، هو كان يرفع اغنامه ويحافظ عليها ولكن دور المرأة في تصنيع الالبان للاستهلاك البيتي او للتسويق فيما بعد إلي يقوم في الرجل.

المرأة الجبرينية ورثت التقدير والاحترام يعني من الآباء والاجداد بحيث انه كان ينظر للمرأة على انها شيء مهم ومقدس ولذلك تصان في عرضها، في اخلاقها، في تكريمها، في الاهتمام فيها يعني كان لها دور محترم وهذا كل أهل بيت جبرين يشتركوا فيه. المرأة الجبرينية محترمة بشكل عام وهذا شيء موروث وهي لا تمس ولها تقدير ولها مكانة.

ما اذكره بالمعاش وانا كنت طفل صغير ولكن ذاكرتي جيدة في هذا الموضوع، بيت جبرين فيها مركز بناه الانجليز مثل مركز الخليل إلي تهدم ومركز بيت لحم فكان فيها مركز بحكم انها موقع هام بالنسبة للقرى المحيطة بها ، دخلت القوات المصرية إلى بيت جبرين فكان فيها وحدة من القوات المصرية المجاهدة ودربت عدد من ابناء بيت جبرين وهم عبارة عن متطوعين من كل الحمائل في بيت جبرين والي كان يستطيع منهم انه يشتري بندقية اشترى بندقية او كان مجموعة من الناس تشترك في شراء او الحصول على بندقية وكانوا رديف للقوات المصرية المجاهدة وشاركوا في كثير من المعارك إلي حصلت حول بيت جبرين او في منطقة بيت جبرين مثل معركة كفار عصيون او معركة بوايك عطا الله وكثير من المعارك وكانوا يخرجوا من بيت جبرين ويشتركوا في المعارك .

بيت جبرين تعرضت إلى هجمات ما زلت اذكرها وهوجمت بيت جبرين كثير من القوات الصهيونية وكان الجيش المصري يستبسل في الدفاع عن بيت جبرين إلي كان يتمركز في المركز وكان ابناء القرية لهم مواقع حول البلدة وكانوا يشاركون في الدفاع عن البلدة، وتعرضت بيت جبرين إلى هجوم من الطيران حيث ضربت بالطيران عدة مرات بقذائف ضخمة الكيزان بسموه وحتى ان عيذر وايزمان اعترف وذكر في لقاءات فيما بعد انه كان يشارك في قصف بيت جبرين واخليت القرية وسكن الناس حولها في ملاجئ لأنه في بيت جبرين كهوف وطيران وسكنوا فيها وكان القصف في البلد، وانا في إلي عم رحمة الله عليه استشهد في غزة ابن عم ابوي بالضبط لا زلت اذكره قصف الطيران بيتهم وحرق جسمه وما زلت اذكر وكان متأثر كثيرا وعند ما خرجنا وصل إلى غزة وقاتل مع الجيش المصري في غزة واستشهد في غزة يعني كانت هناك هجمات وبعدين اشتدت الهجمات على بيت جبرين اكثر من اللازم بحيث انه كان المقاتلين من ابناء البلدة استبسلوا مع الجيش المصري في الدفاع

عن بيت جبرين ولكن جاء دور السياسة انه انسحبت القوات المصرية وبقي ابناء بيت جبرين ولم يكن بوسعهم صد اليهود لأنه كان حجم الهجوم والقوات الاسرائيلية اكبر بكثير اضعاف اضعاف عددا وعدة من المجاهدين.

الجيش الاردني كان له دور بسيط في بيت جبرين فقط جاء فترة قصيرة وبعدين كانت كما تعرف بيت جبرين لم يكن لها ولاء للنظام الاردني في ذلك الوقت لان النظام الاردني كان نظاما انجليزيا يتحكم فيه غلوب باشا ولذلك لم يكن هناك ولاء للاردن، والاردن كان مخطط لها دور معين ولذلك لم يكن الدور الكبير ولكن الجيش المصري هو الذي تولى الدفاع عن بيت جبرين وكان له حقيقة موقف مكافح ومجاهد وتعرض إلى درجة انه وصل الهجوم على الجيش المصري انه هدموا جزء من المقاطعة وهم يقاتلون في الاسرائيليين ومعهم ابناء البلد وكان العون من ابناء البلد بحيث انهم ساندوا القوات المصرية.

ليست الامور كما يروي الناس البسطاء طبعاً هي القوات الاردنية كانت قوات صغيرة جداً ولا تستطيع ان تعطي حماية للبلد ولذلك لم يكن عبد الرحمن العزة وهو رجل زعيم ورجل قائد ليس من السذاجة ان يدوس على علم عربي وهذه رواية فلاحين بسطاء لكن كانت القوات الاردنية طرف مثلها مثل القوات المصرية انها تتواجد وتعطي دعم لبيت جبرين ولم تقصر واخوانا لهم اعتبارات معينة لان قواتهم محدودة وتسليحها محدود على غير القوات المصرية التي كان يتولاها مجموعة من الضباط الاحرار والي منهم جمال عبد الناصر إلى كان في الفالوجة ومعاه من الضباط الاحرار وكانوا معنيين بالقتال وحماية فلسطين فلم تكن الامور كما تروى بعض الروايات الساذجة، عبد الرحمن طلب من القوات المصرية وعين حاكماً عسكرياً من القوات المصرية وكان همه حماية البلد ولذلك بدو أي قوة تستطيع انها تحمي البلد.

حقيقة بيت جبرين لم تكن من القرى التي خرجت دون قتال حتى عندما لجأ أهل بيت جبرين إلى الكهوف المحيطة كانوا المقاتلين الذين عددهم محدود بحكم بنادقهم المحدودة وذخيرتهم المحدودة كانوا في بيت جبرين وكانوا يقاتلوا وبيت جبرين اخذت عنوة والدعاية الصهيونية طبعاً لها تأثير نفسي على الناس فالحرب النفسية لا شك كان لها دور. الخروج كان في شهر عشرة والحقيقة لا اذكر الشهر وطلعوا على مراح خرجوا أول اشي حوالين البلد ولما اشتدت المعارك والقصف كانوا بدهم يحموا أنفسهم وحلالهم. اذكر انه استشهد ابن الحاج علي خليل الحموز مش في معركة في بيت جبرين أهل بيت جبرين لم يكن يشاركوا فقط في الدفاع عن بيت جبرين فكانوا يشاركوا في كل القرى أو المعارك إلى بتصير في المحيط وما زلت اذكر جنازته وهناك واحد اسمه عبد اللطيف أبو نبهان كانت جنازته في بيت جبرين هذه ذكريات طفل صغير.

احنا خرجنا كلنا مشياً على الاقدام وما زلت اذكر انه عندما خرجنا في الليل كانت الاشواك يعني ما زلت اذكر الاشواك في ارجلي وخرجنا في مرحلتين، مرحلة اولى كان في احد الكهوف المحيطة في بيت جبرين واقمنا فيه فترة ثم بعدها خرجنا على الخليل، احنا عالخليل في ناس اقاموا في بير السفلى في ناس في ترقوميا في اذنا في ناس في المنطق المحيطة، احنا رحنا عالخليل. ما زلت اذكر عندما تحركنا ليلاً كانت الاشواك فكان الشوك في ارجلنا وكان عمري حوالي سبع سنوات. احنا في الخليل اقمنا وكنا مجموعة من الاقارب اقمنا في راس الجورة في الخليل ولكن مناخ الخليل بارد جداً جاء الشتاء وجاء الثلج وكنا نفتقر لكل شيء إلى الغذاء وإلى الدفء لذلك انتقلنا إلى اريحا وعندما سكنا في اريحا كان جوها اكثر دفئاً حتى اذا طلع الصيف مرة اخرى كان العذاب حينما كنا نسكر في بيوت من الخيش ولم يكن قد تبلور مخيمات في ذلك الوقت المخيمات تكونت فيما بعد، عندما طلع الصيف كانت جهنم فلم نستطع الاقامة، لا بيوت تحمي في الصيف وكانت اريحا في ذلك الوقت غير مأهولة فكان فيها الكثير من الحشرات ولذلك رجعنا إلى بيت لحم واقمنا في نفس البيوت أو الخرابيش حتى جاء الصليب الاحمر واقام لنا مخيماً تجمع فيه عدد من اهالي بيت جبرين واقمنا المخيم وامضينا في الخيام حوالي ثلاث

سنوات وكنا ندوق الامرين في الشتاء وانا حقيقة بدي اقلك حاجة اهالي بيت لحم اناس كرام وطيبين ووطنيين كانوا يشفقوا على الناس اللاجئين إلى سكنوا بين ظهرائهم وكانوا يتعاملوا معنا بكل لطف واخلاق عالية وكانوا اهالي بيت لحم قمة في اخلاقهم وفي وطنيتهم وقمة في ذوقهم بالتعامل معنا كانوا يحسون معنا ولذلك تعاملوا معنا على قدم المساواة وتعاملوا معنا في عطف شديد وطرحوا كل امكاناتهم لنا شاركناهم في كل شيء في زيتونهم في عنبهم في تينهم شاركناهم في مدارسهم تعاملوا معنا ونحن مشردين باخلاق عالية وكانوا فلسطينيين حقيقيين.

انا لم انقل هذا فقط لاولادي ولابنائي، انا علمت في الجزيرة العربية في السعودية ونقلت القضية الفلسطينية حتى للاطفال العرب هناك ومن المؤكد انه كثير منهم لأن يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، انا بدي اقلك قصة حصلت معي لأؤكد لك بان ما رويته كان محفورا بالذاكرة منذ طفولتي، انا كنت في خارج فلسطين وعدت مع السلطة الفلسطينية وعندما عدت هنا طلبت في اليوم الثاني ان اذهب إلى بيت جبرين وخرج معي اثنين من اقاربي وهم اكبر سنا مني ويعرفون اكثر مني انا كنت طفل هم كانوا شباب لما طلعتنا من بيت جبرين لم اعرف الطريق لكن عندما وصلنا إلى بيت جبرين ومدخل بيت جبرين او ما يسمى بالقوس بجانب مقبرة البلد قالوا هذا القوس هي بيت جبرين وكانوا يريدوا ان يشرحولي عن بيت جبرين قلت لهم لا تتحدثوا، هناك بيتنا وهناك بيت عمي احمد وهناك بيت الحاج عطايا وهناك الصحية وهناك المسجد وهناك المركز كل ما يذكر الطفل من معالم تعيش فيها، عدت إلى بيت جبرين إلى السن الذي خرجت فيه منها وتعجب اولاد عمي من ذكائي وفطنتي حتى اختلفنا على موقع معين فاصريت عليه وتذكروا انه انا على حق رجعوا مبهورين من ذكائي قتلهم ليس ذكاءً انها بيت جبرين المحفورة في الذاكرة، كل موقع رأيته محفور في الذاكرة، المشاعر لا يستطيع ان يعبر عنها الانسان، بيت جبرين لها نكهتها وعندما أذكرها فأنني اعرف ان الامر صعب، يعني هي جراح قلب.

انا ما اعتز به هو ان ابنائي والحمد لله منتمين والانتماء إلى فلسطين يفتح الافق امام الطفل يعني انا ابنائي يرتبطون بفلسطين ويرتبطون ببيت جبرين ويعتزون ببيت جبرين، والحمد لله انني اعتبر نفسي ناجح في انني نقلت لابنائي بالطرق العدة وبكل الوسائل وليس بالتلقين وإنما بالممارسة ايضا نقلت لابنائي انتماي الوطني دون ان اجبرهم على نهج معين. الرواية مهمة خاصة من الكبار عندما يتحدثوا بها لابنائهم من اجل ان تبقى هذه الذكرى، وانا بالنسبة إلي يقولون ان هنالك حق العودة الحقيقة انا لا اؤمن بحق العودة انا اؤمن بتحرير فلسطين لذلك سيأتي جيل ويأتي قوم منا من اصلابنا وسيكونون اقوى منا وسيحررون فلسطين، اما بالنسبة لحل قضية اللاجئين فليس لها أي حل سوى ان يكون كل فلسطيني في قريته وفي بلده، أي حلول هي حلول مؤقتة ليست المشكلة صراع بين حكام المشكلة والخلاف بين الشعوب هذا استعمار يريد ان يقيم على انقاضنا وينهينا فالخلاف بين الشعب العربي المضطهد المعتدى على ارضه وبين شعب آخر.

مقابلة رقم (7):

الحاج طلب عبد الهادي غطاشة، 54 سنة

انا على ضوء ما سمعت بدي اتكلم وليس على ضوء ما شاهدت فهذا الفارق بين المسموعات وبين المشاهدة فأنا الي سمعته كالتالي بالنسبة للحياة الاجتماعية في بيت جبرين لا تختلف كثيرا عن بقية القرى والمناطق الريفية الموجودة في فلسطين بشكل عام انما الحياة الاجتماعية كانت الها مزايا بنقدر نفصلها ضمن اشياء يعني اساسية، الان كانت البلد مقسمة اراضيها على مجموعة العائلات التي تسكن البلد، ولذلك كانت تتواجد كل عائلة

في ارض منفصلة عن الارض الثانية وجميعهم محيط او هيكل البلد الاساسية، فمثلا بيت جبرين تتكون اساسا من اربع عشائر كبيرة الي هي طبعا الشوابكة زائد العزة زائد الدعاجنة زائد الغبارية، هذه طبعا الاربع عشائر وهذه طبعا لها فروع ولها افخاذ معينة انما لا تزيد البلد عن العشائر الاربعة، فكل عشيرة الها قسمة من الارض قسمت من الاول يعني من البداية بالتساوي انما حصل فيما بعد بعد تكوينة البلد حصل ظاهرة الفقر والغنى فما في شك خاصة يمكن الي استمعتلو بالضبط في فترة التجنيد الاتراك للمواطنين العرب قبل الحرب العالمية الاولى حصلت مجاعات شديدة مما اضر بعض العائلات للتخلي عن اراضيها مقابل الغذاء فقط وليس مقابل الترف او مقابل التوسع الاقتصادي او لامر فكان يعني الرجل يعني يقدم على بيع مساحة كبيرة جدا من الارض مقابل زي ما تقول قوت ايام ولذلك في النهاية ظهر ما يعرف ك فلسطين ككل بنظام اقطاع يعني استولى بعض الاشخاص المتنفذين على اراضي واسعة جدا وكان مقياس الغنى هي ملكية الارض بالدرجة الاولى ومن ثم ملكية المواشي، هذول عنصرين تحكم كل ارياف فلسطين فالارض اولا يعني قيمة الشخص تنبع بمقدار ما يملك من ارض ومن ثم قيمة المواشي، يعني هذا في كل الاماكن وبيت جبرين زيبا زي، الا انه بيت جبرين تتميز انه عدد سكان قليل لغاية سنة 1948 لما خرجوا الناس من البلاد الاربع عشائر بالاضافة لبعض الناس الذين لا ينتمون إلي هم أغراب يعني سكنوا في فترة فيما بعد يعني فكانت مساحة الارض تزيد عن ال 70 ألف دونم وهي من الأراضي القليلة في فلسطين إلي هي طوبت على زمن الأتراك، مقابل عدد سكان إلي خرجوا من بيت جبرين ما كان يزيد عن 2500 فرد، إنما الملكية لو وزعت على هذول الأفراد فكانت كافية، وإنما كانت هي تختصر في مجموعة مش عائلات مجموعة أشخاص ينتمون إلى عائلات، شغلة العادات الاجتماعية انا بتصور انه في فوارق كبيرة يعني ما كان في نظام الإيجار مقابل نقد خاصة بالنسبة لمواسم الحصاد فكان كل ناس يعني جيران في الأرض يفرعوا لغاية ما ينهوا، يعني مثلا هذي العائلة تنهي الحصاد ومن ثم تنتقل إلى الأرض الثانية وهكذا حتى انه يتم، إنما كنت اسمع انا حاجة مهمة جدا وبسيطة ولها مدلول من الاختيارية بالأول بأنه كان الفقير في بيت جبرين وضعه أحسن بكثير جدا من الغني، فطبعا لما تقال هذه العبارة تلفت الانتباه، فكيف؟ فقالوا بأنه الفقير الذي لا يملك أرضا أو لا يملك مواشي فكان في التفات وهؤلاء الفقراء محددين ومعروفين فكل شخص من عائلة يعرف بأنه فلان هذا لا يملك ففلان يأتي له مثلا بالزبدة فلان يجيبلو حليب فلان يجيبلو لبن وبذلك مجموعة الاشخاص الان يكون موجود عندهم بالاضافة للقمح للشعير للذرة يعني التكافل الاجتماعي البسيط بدون العمق الديني كان موجود طبعا بالاضافة للمهن الي كانت موجودة الي هي طبعا الكتاتيب في البداية ومن ثم ظهرت مدرسة الي هي وصلت لغاية الصف الرابع الابتدائي او تجاوزت الى السادس، انا لا اذكر اطلاقا انما كل ما اروييه هو من السماع الموثق لغاية السادس الابتدائي دون ان يكون هناك تعليم للفتيات وكان التعليم خاص بالذكر الا انه في الفترة الاخيرة من بيت جبرين وقبل التهجير ظهر في تعليم للبنات ولو بشكل محدود وكان يقتصر على بعض بنات مثلا الاسر الي في عندها نواحي تحضر اكثر من المقياس الموجود حاليا فكان من العيب انه يذهب بنته الى المدرسة من ضمن الاعراف الي موجودة في فلسطين ككل فسمعت انه بنات تعلمن لفترة بسيطة على نظام الكتاتيب وليس المدارس الرسمية، فش مدارس رسمية (للبنات) وانما هي مدرسة للذكور فقط وهي من اقدم المدارس التي اسست تقريبا في نفس اللحظة الي هي اسست فيها مدرسة دورا وكانت مدرسة زراعية (مدرسة دورا) معروضة على أهل بيت جبرين فاختلفوا بالنسبة لدفع الضرائب ونقلت المدرسة من بيت جبرين إلى دورا كون الموقع الجغرافي بالنسبة إلى بيت جبرين يعني أولا سعة الأرض ثانيا الموقع الجغرافي إلي هي الربط قريب جدا من غزة قريب جدا من الخليل قريب جدا من القدس قريب جدا من الرملة ولذلك هؤلاء الناس إلى حد ما بالإضافة إلى وجود بعض عائلات أو أشخاص متنفذين من أهل البلد مثل عبد الرحمن العزة طبعا هذا الرجل كان له صلات بالنظام القائم

يعني مين الدولة إلي كانت تحكم في حينه طبعاً بريطانيا فكان الرجل يعني باعتبار أي دولة ترضى عن إنسان تستطيع أن توصله إلى ما يشاء فكان هذا له تأثير كبير ينعكس على البلد ككل ومن ثم على الشخص وعلى عائلته.

إلى سمعته بالنسبة للأفراح أنه كان مثلاً الشخص يعني العلاقات الاجتماعية القائمة بين أهل بيت جبرين علاقات اجتماعية منضبطة وممتازة ومفش فيها أي أشكال كانت تحصل بين أهل البلد، فالتصاهر بين العائلات قائم في مصاهرة وفي روابط بين جميع العائلات إلى قائمة في البلد وإلى بعرفه كمان يعني حاجة تلفت الانتباه أنه كان لا يمنع المصاهرة الفوارق الاجتماعية أو الطبقة سواء بالنسبة للانتماء العائلي أو الانتماء المادي هذه تجاوزوها وهذا أمر غريب يعني بلفت الانتباه، وطبعاً بالنسبة للأفراح كانت المرأة يعرف لها من المهر الذي يقدم للمرأة الصندوق، الصندوق طبعاً هو الصندوق القديم الذي تحتفظ فيه كل أمهاتنا وجداتنا وكان عبارة عن كساء بسيط جداً وكانوا في بيت جبرين بالتحديد يأتوا به من الفالوجة أو سوق الفالوجة، كان هذا السوق باعتبار المحج لكل أرياف منطقة الخليل والمناطق الغربية حتى ما تصل الفالوجة، هذا بالإضافة للترزين إلى كان من الفضة في أكثره وقليل من الذهب والذهب خاصة إلى كان يوضع على الرأس كانت تستعمله يعني كان الفارق بين التجميل والترزين وصناعة الذهب الآن في فوارق.

الزواج في داخل البلد أو بين الأقارب أنا ما سمعت أنه مكلف إلا إذا يعني أراد شخص أن يصاهر ناس يعني للوصول للاحية اجتماعية معينة بدناش نخوض في الأسماء أو للتميز في الجمال أو حاجة من هذا القبيل فكان يعني بعض حالات يحدوها بالاسم أنه والله هذه فلاتة من الناس كلف زواجها ما يعادل عشرة أو عشرين، إنما إلى سمعته حتى الخروج من بيت جبرين أنه لم يكن يزيد المهر عن خمسين جنيه فلسطيني تقريباً، أما كلفة الزواج الثانية إلى كان مهم جداً ولا يزال موجود وموروث إلى هو طعام القراء الغدا يعني، فكان قسم يذبح ثلاثين ذبيحة يذبح عشرين يذبح كذا، يعني هذا كان موجود، هذا جانب بالنسبة للزواج بالإضافة إلى ما كان يعرف بإحياء الزواج لعدة أيام السامر طبعاً في حين أنه ما كان في البلد كهرباء ولا وسائل المواصلات بسيطة مثل الباصات إلى كانت تتردد من الخليل لبيت جبرين بمعدل مرة في اليوم باصات قديمة جداً موجود لا يزال آثارها حتى الآن في البلد وحاجة من هذا القبيل على هوا ما سمعت طبعاً أنه قد يستمر أسبوع يعني الأفراح تقام لمدة أسبوع تقريباً قبل أن يتم الزواج ويعني ما أجد أي خلاف كبير بين العادات التي كانت موجودة وبينها وبين أي قرية ثانية هذا هو موسم الزواج الأساسي أو العادة الأساسية القائمة، أما ما تبقى من الأفراح فما في شيء كثير لأنه مفش مثلاً تخرج من الجامعات ومفش تخرج مثلاً طلبة توجيهم، مثلاً عادة الطهور كانت تتم ببساطة دون مثلاً ظهور أفراح مثل التي حاصل الآن أو بحصل مثلاً في مناطق ثانية.

وفي الأعياد وخاصة الأعياد إلى حدثونا عنها مثل عيد الأضحى وعيد رمضان وهي أعياد أساسية، مثلاً عيد الفطر كان يقتصر على الذهاب للقبور لزيارة الأموات وطبعاً كان ما يعرف بخبز إلى محطوط عليه زيت إلى بسموه الخمارات، فهذا كانت النساء تذهب إلى القبور وتقوم بتوزيع هذا الشيء على الناس إلى متواجدين على المقبرة، وزى ما قلنا ما كانت الفوارق الاجتماعية كبيرة بين المواطنين ولا كانت تظهر الفوارق الاجتماعية لأنه البناء متشابه وإذا تميز يتميز في المنطقة كلها أو في البلد كلها بيت أو بيتين وما تبقى من الناس يكونوا كلهم متساويين في السكن ومتساويين في المعيشة لأن الفوارق تظهر في ملكية الأرض وملكيتها كذا ولا تنعكس في المظاهر وإنما تنعكس في الوضع الاجتماعي القائم في الحارات أو في الأهمية إلى طبعاً كل الناس يحسبوا حساب لبعضهم وليس بواقع معين كعمارات أو سيارات أو حاجة من هذا القبيل وهذا مهم جداً لأنها كانت في النفوس أكثر منها في المظهر يعني إلى ظاهر أمام الناس، طبعاً ببجي عيد الأضحى طبعاً هذا كان عيد للأضاحي بالإضافة

إلى انه في كانت حاجة مهمة كبقية القرى لا تتميز إلى هي ما يعرف بالحارات وفي ناس بسموها الجوامع الذي يجمع المكان وفي ناس بسموها الحارة، كانت كل عائلة في عندها حارة وهذا مكان لتجمع الأسرة نفسها رجالاتها يعني رجال الأسرة ومن ثم مكان يقصده الغريب الذي يأتي لأي أمر كان فطبعاً يقام له فيه الغداء والإقامة والمنام وكل شيء وهذا معروف في كل حارات بيت جبرين بدون استثناء زياً بقية القرى ولذلك كان أي شخص غريب يأتي للمكان لا يتغلب إطلاقاً لا في طعام ولا في شراب ولا في أي شيء كان، لأن بالنسبة للأموات كان الأموات قلة لأنه العدد قليل وبذلك بدو يكون سواء الأحياء أو الأموات قليلين فكان لما يموت شخص كانوا الناس إذا خارجين مثلاً للحصاد أو لغير ذلك كانوا يتركوا كل شيء من أيديهم وكانوا يرجعوا للبلد وكانوا يتضامنوا جميع العائلات مجتمعين لدفن هذا الميت ومن ثم الحداد وإقامة العزاء الو، وكان يوزع على حسب الأهمية على حسب أهمية الشخص الميت فانا سمعت عن أشخاص داخل البلد وخارجها استمر العزاء أربعين يوم بمعنى إنهم عزموا مثلاً يعني أربعين مرة يعني يقام لهم المناسبة يعني اليوم في البلد الفلاني اليوم عند العائلة الفلانية إنما حتى لو كان إنسان بسيط جداً ولا شيء له أيضاً له قيمته وأهم حاجة بياض الوجه أن تعمل يعني طعاماً لأهل الميت فقد جاء ما يشغله، هي عادة اجتماعية لها أصل ديني، فكان يعمل الغداء الرئيسي من قبل أسرة معينة تقوم بأسرة ثانية ومن ثم يتوالى الناس في اخراج الطعام لهذه الأسرة لعدة أيام متوالية وطبعاً يتظافروا أهل البلد بالكامل سواء نساء في مقعد النساء أو الرجال إلى هم في الحارات أو المكان إلى توفي فيه وكان طبعاً في مقبرة واحدة، أنا إلى سمعته انه حتى لو كان في فلان من عائلة وكان في أسرة تجاورها أو في داخل البلد والبلد كلها لها سطح بسيط تستطيع ان تتنقل من فوق البيوت لمسافة طويلة جداً، بين جميع الناس كان اذا اراد ان يزوج ولد او بنت كان يلغي الزواج لفترة طويلة جداً قد تمتد شهور وإذا سألته ليش مثلاً ما تتمم الزواج بقتك لأنه مات فلان، كيف احنا بدنا نجوز وفلان ميت وكان هذا دليل على التكافل ودليل على الصلات الاجتماعية القوية، وفي اللحظة إلى هو طبعاً بدو يزوج الولد أو البنت حان الاوان يذهب إلى أهل ويستأذن منهم بالرغم من ان الميت له فترة معينة، اما اذا كان الامر بدو يحصل في فترة قريبة فكان يلغيه.

في رمضان أيضاً وهو من المواسم المهمة جداً كان من ضمن الأشياء إلى يحيوها أن جميع الرجال يفطرون في مكان واحد إلى هو طبعاً الحارة والنساء طبعاً في البيوت وكل شخص إما هو بنفسه يحمل طعامه أو أن يأتي ابنه أو واحد من أهل بيته ويذهب وما كانوا يتخلفوا عن ذلك إطلاقاً، والتخلف عن الحارة أمر عظيم جداً لأنه يترتب عليه واجبات اتجاه الأسرة واتجاه الأسر الثانية الموجودة، اما بالنسبة للرأي فهو لأشخاص محددين ومعروفين وهم أصحاب الأملاك من جهة ولهم القدرة على فهم واستيعاب وكثرة عدد الرجال وهذه مهمة جداً وطبعاً العرب حتى للنهاية يمكن يواجهوا رب العالمين وهم بنفس المقومات، فانا مش واجد في الحياة الاجتماعية انه في اختلاف كبير حتى لو تغيرت المظاهر انه في اختلاف بين الماضي وبين الحاضر إلا بالشكل يعني.

علمت انهم بروحوا على روبين وهو في جهة بينة أو الرملة وهذا موسم من المواسم إلى أنا بعرفش تاريخه بالتحديد وموسم النبي موسى واعتقد ايضاً في نيسان كانوا يروحوا وبعض ناس كانوا يشاركون في هذه المواسم التي كانت تقام في فلسطين ويشارك فيها كل أهل فلسطين، بالإضافة إلى انه في مظهر معين التغى من الذاكرة إلى هو وجود بعض من الحركات الإسلامية الصوفية الي هي إقامة الموالد والدروشة وشغلات من هذا النوع، كان في بيت جبرين بعض العائلات وبعض المقامات المهمة جداً خاصة مقام تميم الداري وهو صحابي جليل بالإضافة إلى بعض المقامات الثانية إلى قد لا يكون له وجود أصلاً، مثل النبي جبرين مثلاً أو حاجة من هذا النوع.

بيت جبرين كمزروعات شجرية بسيطة جدا بدأت في اللحظة الأخيرة قبل الخروج من البلاد في بيارة مثل بيارة يونس عبد الفتاح العزة فيها يرتقال وفيها ليمون، اما بالنسبة للموسم الرئيسي او الزراعة الرئيسية فهي المحصولات مثل القمح والشعير والذرة، جميع البلد لا تزرع وقليل جدا حول البلد بعض البساتين البسيطة فيها مشمش وزيتون رومي موجود بكثرة ومقسم بين العائلات في مناطق محددة ومعروفة زيتون اصلا مزروع وهو رومي، اما لو اجينا لزراعة الشجر هذه ما مشت فيها اطلاقا الا قبل الخروج بدؤوا الناس انهم يستخرجوا المياه من الارض ومن ثم يعمرها عليها بعض الزراعات وبعض الخضار يعني اشجار وايضا الخضار المروية، كل اعتمادهم كان على هذا الشيء لأنه يصلح للبشر بالإضافة للثروة الحيوانية الكبيرة جدا إلي هي الابقار والمواشي الموجودة داخل البلد.

أما تسمية بيت جبرين في أصلها هي بيت الجبارين طبعا سكانها الأصليين من العمالة والعمالة جزء من الكنعانيين والعمالة أصلا سكنوا على الساحل الفلسطيني جنوب غرب فلسطين منطقة عسقلان كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى فهي بيت الجبارين ومن ثم حرفت حتى أصبحت بيت جبرين بالنون وليس باللام وما في رأي آخر، أما سكانها الأصليين هم العماليق وكلما تعمقت في التاريخ كانت شهرتها كبيرة جدا. ففي العهد الروماني كانت هي عاصمة لمقاطعة من مقاطعات فلسطين، وإذا إحنا استعرضنا هذا التاريخ بنلاحظ انه من دير البلح غربا حتى بني نعيم شرقا كانت تتبع إلى بيت جبرين تبعية مطلقة وهي رأس المحافظة أو رأس المقاطعة، وخفت أهميتها في عهد المماليك.

أنا ما سمعت عن النساء أما سمعت عن مشاركة الرجال سواء في المواسم الدينية إلي فيها بظهر هذه الرايات المعينة للصوفيين، هذه كانت في موسم النبي موسى فكانت هذه ترافق، ليش ذكرنا الصوفيين وبعض حركات الدراويش كانت ترافق وتنتقل من بلد لبلد وفي المواسم انا ما سمعت عن مشاركة النساء إطلاقا. قد يكون في بلد آخر حول الناس القريبين للبحر أما في بيت جبرين لم تذهب أي امرأة عبر التاريخ الطويل إلى تلك المنطقة. دور المرأة في البلد واضح كما دور الفلاحة الآن لا تختلف إطلاقا بالنسبة للحشيش بالنسبة للحلب بالنسبة للطعام وإعداد الطعام للحراثين وإعداد الطعام لأهل البيت ولا أي حاجة هناك اختلاف، في الرأي في القرار ما سمعت أن للمرأة أي نوع من القرار إطلاقا حتى في التزويج حتى في أي أمر من الأمور ما كان للمرأة أي دور ولو بسيط إلا عند بعض من ذوي الدين وهذا قد يكون حاجة بسيطة ولا تذكر إطلاقا كقاعدة انه قد يرجع إلى بنته يستشيرها في زواج فلان أو علان وهذا ما ندر، إنما كانت تزوج البنت برغبة والدها وقد تطلق برغبة والدها أيضا أو إختوها، أما للمرأة قرار ما كان إلها قرار.

في فرق بين المختار ورئيس العشيرة أو شيخ العشيرة، المختار هو الشخص الموظف من قبل السلطة القائمة وهو تبعيته للحكومة وله أهمية تنبع من خلال الموالي، من خلال الوفيات، من خلال الوصول إلى رجال الحكم القائمين، أما شيخ العشيرة فأهميته تختلف عن المختار بأنه هذا أهميته تنبع من داخل العشيرة نفسها سواء بالرأي أو بالرجال أو بالأهمية فيعني على سبيل المثال لو قلنا اللهم صلي على سيدنا محمد عبد الرحمن عبد اللطيف العزة يعتبر شيخ بيت جبرين ككل واحد شيوخ جبل الخليل ومن رجالات فلسطين كان يعتبر نفسه انه من الرجال التي كانت تعد في حين انه لم يكن مختار، هو شيخ عشيرة وهذا شيخ العشيرة لمع بشكل اكبر من العشيرة نفسها نتيجة لارتباطات معينة أو لغنى أو لكثرة..لا نريد أن نخوض في مواضيع لأننا لا نعلم يعني على هوا ما سمعنا، ومن ثم يتدرج شيوخ العائلات أو العشائر والبطون والافخاذ، والشيوخ أعلى سلطة من المختار لأنه هذاك ارتباطه بس مع الحكم وكلمت الشيخ مسموعة أكثر وكان الشخص يعني من بساطة الناس انه إذا وصل بيت شيخ أو تقرب إلى شيخ كأنه حصل على شيء كبير جدا، ولذلك قد يتصرف الشيخ وهذا مهم جدا قد

يتصرف خطأ دون أن يجد من يقول له بان هذا يجوز وهذا لا يجوز ، كان (الشيخ) ظهور فردي نتيجة مقومات معينة تمكنه من الظهور اهمها كثرة أعداد الإخوة قد يكون الو، النبوغ الفكري مثلا ، بالإضافة إلى الأهم من كل شيء الملكية ، الملكية ما في شك الكثرة المال بالإضافة إلى الذكاء عامل السن ما كان مهم ، قد يكون شيخ في العائلة ومشهور ومرجعية وقد لا يكون كبيرا في السن إنما لا يمنع من انه قد يكون كبير السن يستشار في كثير من الأحيان .

بالنسبة لأهل بيت جبرين ووجود الاحتلال الإسرائيلي يعتقد انه أعلنت دولة إسرائيل على ارض فلسطين في 14/5/1948، لغاية هذا التاريخ كانوا أهل بيت جبرين متواجدين فيها فلم يخرجوا أطلاقا وبقوا موجودين في بيت جبرين وكان في قوات مصرية موجودة في البلد بالإضافة للثوار إلي كان لهم فترة طويلة جدا إنما هم لأن أصبحوا ثوار رسميين ضمن قيادة الجيش المصري فبقوا هؤلاء حاملين السلاح ويقاومون لأنه كان قبل يصير عند اليهود في مناطق معينة بمعنى انه اليهود انه يجووا اليهود يهاجموا إحدى القرى الغربية، لنقل مثلا عراق المنشية أو عجور أو كذا فكانت الفزعات يعلم الناس انه حصل على دورا هجوم فكانوا يخرجوا هؤلاء الثوار يحملون السلاح وكانوا هم إلي يشتروا سلاحهم بأنفسهم يعني العشيرة أو الناس الأسيرة نفسها تقوم بشراء السلاح فكانوا هم يتواجدوا في كل مكان لصد العدوان إلي موجود وهذول مخططين فكان من بيت جبرين ضمن الناس إلي موجودين من الآخرين فكانت اسمع بقيادة عبد الحليم الجيلاني توفي من جديد الله يرحمه إلي هو أبو زيدان، قبل أل 48 كان عدد كبير جدا من الشباب، طبعاً جميع اسر بيت جبرين دون استثناء تيجي تعين بدنا منكم أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة هؤلاء تحضرونا قطع السلاح منكم من العائلة نفسها بالإضافة للأشخاص الذين يحملون السلاح فكانوا هؤلاء متواجدين باستمرار وما علمته انهم ظلوا يقاوموا الاسرائيليين لدرجة انا سمعت من شخص من بلدنا مات الله يرحمه قال انه الدول العربية عامة تعرضت للاعتداء الاسرائيلي سنة ال 67 فلم تصمد الا أيام ولكن احنا كأهل بيت جبرين بعد ما تأسست دولة اسرائيل من 14/5 لغاية 15/10 يعني ما يعادل خمس شهور ونحن تقريباً لوحدنا موجودين واستمرينا نحمل السلاح ونقاوم لغاية آخر شيء وكل ما اقله هو عبارة عن استماع انما احنا بنركز على الرواية الصادقة، استخدموا الطائرات والطائرات سلاح لم يعهدوه أهل بيت جبرين، اليهود ما استخدموا السلاح الخفيف، كان معهم (المقاومون) اسلحة خفيفة زي ما ذكرت عبارة عن مجموعة اشخاص من جميع العائلات وهؤلاء متطوعين تحت قيادة الجيش المصري لدرجة اني سمعت انه الطائرات كانوا يسموا القنبلة كيزان إلي يظربوها من قوة الكيزان انها تخلع الشجرة الزيتون الرومية من الشروش فظلوا ولم يفكروا في الخروج وكانوا يذهبوا إلى المغاور الكهوف وعلى فكرة مهم جدا انه بيت جبرين هي بلد الكهوف فيها لا يقل عن 300 كهف وبعض الكهوف تستطيع ان تسع آلاف من الناس، فهذا دليل على انه القديمين إلي سكنوا في هذه البلد كانوا هم يسكنوا في داخل الكهوف وليس في البناء ففيها عدد كبير جدا وخاصة تل صندا حنة وهي كنيسة معروفة بيزنطية مشهورة والان حولتها اسرائيل إلى مزار قومي بالنسبة إلى بيت جبرين حولت ألان إلى منتزه قومي اسرائيلي، جزء كبير من البلد شيكت ولا يستطيع اليهودي ولا أي كان الدخول دون الحصول على تذكرة وهي سياحية نظراً لتعاقب التاريخ على هذا البلد.

إلي يعرفوا انه المقاومة زي ما قلته تماماً ان كل اسرة يطلب منها اعداد فريق او عدد معين من الرجال على هو العدد طبعاً ان كثير كثير وان قليل قليل ولذلك كان يشارك الجميع دون استثناء بالإضافة إلى السلاح ولم يسق ان أعطي السلاح الا شراء من أهل البلد، اما بالنسبة لدور الكبار او المسؤولين او شيوخ العشائر إلي يعرفوا انهم كانوا جنباً إلى جنب انا ما سمعت برواية الا لغرض شخصي للتقليل من أهمية فلان أما إلي سمعته ان حتى شيخ البلد او كبير البلد كان رجل ضمن القوات المصرية ويقاوم ويعمل كما يعملون هذا إلي استمعتة ولك ان

تسأل من تشاء، لأنه ربنا بقول: "وما يلفظ من قول الا لديك رقيب عتيد " اما ان كان أمر آخر او حاجة معينة قد يصيب الإنسان او يخطئ في أمور مختلفة، ظلوا لشهر عشرة تقريبا لعند موسم الزيتون واستخدموا الاسرائيليين الطائرات وكانت بداية شهر رمضان كما سمعت من الروايات والان بدأوا الناس ينتقلون من مكان إلى مكان لدرجة عندما نوا الرحيل فكان عبد الرحمن عبد اللطيف اظن ذهب إلى الاردن واجتمع مع الامير عبد الله في ذلك الوقت وعاد كما الرواية الموثقة وعاد إلى بيت جبرين فقال انا راحل انا ألان راحل فلما عبد الرحمن نوى الرحيل ألان كل الناس خرجوا، اسأل من تشاء بقولوا لو بقي ذلك الرجل في بيت جبرين لأعطاهم دفعة للبقاء ولكن عندما قال انا بدي ارحل وصار يعزل في الأغراض أهل البلد قالوا إحنا إنشاء الله راحلين، ورحلوا على أمل أن يكون اللجوء مدته أيام قد لا يزيد عن أسبوع ولذلك كان الختیار الكبير في السن من العائلة عندما يريدوا أن يخرجوا القمح أو المواد التموينية كان يقول ليش يا جماعة انتم بطلعوا في هذه الأشياء خلوها محلها إحنا بس فقط أيام على بين اليهود ما يبطلوا يرموا علينا من الطيارات وبنعاود نرجع، ما فكروا للحظة معينة بان يكون اللجوء بمثل هذا الأمر، ولذلك حتى عهد قريب جدا عرضت عليهم أراضي بأثمان بسيطة فرفضوا شرائها لأنه الأمل ما زال موجودا ولأنه العودة قائمة قائمة إن لم تكن اليوم ستكون في الغد.

سمعت عن شهداء، محمد علي الحموز هذا اسمعت عنه في وادي الصرار استشهد، سمعت عن إصابات حصلت، سلمان الحاج غطاشة أصيب الله يرحمه، وسمعت عن محمد المهدي أصيب في عينه، اعتقد انه ذاكرتي ما بتسغفني لأنه أكثر من هذا، أما نعم كان هناك بعض الشهداء والجرحى في أثناء المقاومة في مكان أو في آخر، أما فيما بعد بعد الخروج وبعد ما تركوا الممتلكات وبعد ما أصبح كل إنسان لاجئ لا يملك من متاع الدنيا شيئا سوى اللباس فكر بالعودة إلى بيت جبرين من أجل الحصول على بعض الأشياء إلى تقفات بها العائلة فمات عدد كبير جدا، ألان أصبح الموت هو في سبيل أن يذهب إلى بيت جبرين ويأتي ببعض الأشياء إلى بقيت فيها أسرته فلا يقل عن أربعين أو خمسين شخص ماتوا. وكانوا ينطلقوا من أماكن اللجوء فكان أول مكان للجوء بئر السفلى، بئر السفلى أول مكان للجوء بالقرب من ادنا على مقربة من بيت جبرين وحتى لما وصلوا الفوار كانوا ينطلقوا فكان بلا شك الجيش الاردني يمنع خوفا على حياتهم فكانوا هؤلاء الناس يذهبوا مغامرة في سبيل الحصول على القوات وتوفي عدد كبير جدا سواء من وقعوا في الاسر او استشهدوا فمات من بلدنا اعداد كبيرة جدا لدرجة كبيرة فأنا إلي بذكره يمكن يزيد عن خمسين شخص من الشباب .

الخروج كان نتيجة ضغط عسكري بقلك كانوا يضربون لما استخدم معهم الطائرات كان هذا ليس لهم سابق عهد فيها، خروج شيخ البلد ممكن اثرت على معنوياتهم واللجوء إلى الاطراف، ألان هم بحاجة إلى قرار هم الاختيارية بقولوا انه لما شفنا عبد الرحمن نوى الرحيل خلص قررنا الرحيل، بعرفش حينها الجيش المصري كان منسحب لم يبق شيء انما المقاومين ظلوا موجودين لغاية ما انفردوا في الساحة فيهم نهائيا ولم يبق سوى هؤلاء الناس، اما هل قرارهم نابع من نية عبد الرحمن بالرحيل لأنه وجد الامر ما في فائدة او لعدم قدرتهم على مقاومة عدوان كبير جدا ليس بطاقتهم انهم يقاوموه بكون هذا يعود ليس لشخص واحد لأنه ليس هناك قيادة معينة يأمر بالرحيل او يأمر بالبقاء وهو حقيقة الامر الرجل لم يطلب منهم ان يرحلوا، لكن لثقتهم الكاملة بذلك الرجل لأنه هو بدأ بنفسه اذا من الافضل لو هذا الرجل يعلم انه فيها فائدة كثير في البقاء وما في شك انه خطة الاسرائيليين الترحيل حتى لو بقوا انا متأكد انهم بهجروهم بطريقة او بأخرى.

المحطة الاولى لاهل بيت جبرين بئر السفلى والمحطة الثانية انه هذا بئر السفلى اجت الامم المتحد هي أقامت لهم خيام فطبعيا يمكن كثر العدد يمكن مش من بيت جبرين لوحدها وإنما من بعض القرى الثانية الموجودين فطبعيا اصبح اللجوء أمر طبيعي وامر واقعي ولا بد من تدخل جهات دولية للاعتناء بهؤلاء اللاجئين فأسست

المخيمات وبدأ تأسيس المخيمات بالخيام، الفوار يمكن سنة ال 51 نقلوهم وكان في من عراق المنشية وفي من النبي صمويل وفي من الفالوجة في من ذكرين ومن كذا فأسس الفوار والعروب سنة ال 51 وبقيّة المخيمات سنة ال 51 طبعا على نظام الخيام. في بير السفلى قول ال 49 وال 50 سنتين ونص، كثير من الناس لجأ إلى المعارف والاصدقاء سكنوا في الخليل في اذنا في دورا الهم مثلا قرابة بالمصاهرة بالصدافة إلي كانت قائمة اصلا لبني نعيم لأي قرية حتى خرجوا خارج الحدود نهائيا إلى الاردن او إلى أي مكان آخر.

عراق المنشية انحصرت، الفالوجة وعراق المنشية لها وضع خاص كقيادة الجيش المصري موجودة فيها، في كتاب عبد الناصر من حصار الفالوجة حتى الاستقالة المستحيلة، فكان عبد الناصر من ضمن القوات المصرية الموجودة في فلسطين والي حوصرت في عراق المنشية وفي الفالوجة فهذه اليا وضع خاص انه حاصروا الجيش المصري وصار مفاوضات وأخذ وعطاء فيمكن استمرت بعدنا بشهرين، قد يكون عجور وذكرين والمناطق الثانية والغربية والقببية وصميل قد يكون قبل يعني آخر اشي بيت جبرين ما اعتقدش انه في وراها ناس من هذه القرى.

بالنسبة لهذه المعلومات إلي ذكرناها كما انا قلّلتك من البداية انه هذه كلها المعلومات بالسماع، أما كيف انا اسمعتها فطبعا الناس كانوا لما احنا تواجدنا مثلا انا ولدت سنة ال 52 هذه الغرف إلي احنا موجودين فيها ألان او المخيم إلي اصبحت غرف بني سنة ال 58 يعني استمروا الناس يسكنون في الخيام من ال 51 في المخيم اما في بير السفلى كمان في فترة، المهم من ال 48 لغاية ال 58 في الخيام ألان استقر بهم المطاف بأنهم اصبحوا موجودين في صيف ال 58 سكنا في الغرف فانا كان عمري ست سنوات في هذا التاريخ، ألان الختيرية الموجودين كانوا حديثي العهد في البلد في بيت جبرين وكل واحد بالنسبة لبلده او القرى الثانية فكانوا هذول ما استطاعوا تغيير الطباع بسهولة فبالرغم من الفقر وبالرغم من التشرد وبالرغم من الحالة الطارئة الجديدة كان اهم شيء يجووا لواحد منهم يقولوا انت مثلا طلعك غرفتين في عندك غرفة منهن زيادة هذه بدنا اياها حارة نعملها فهذه الحارة كانت هي النقلة المكانية إلي انتقلت من بيت جبرين واصبحت في داخل مخيم الفوار فكانوا نفس العادات بالضبط فحاصروها في المخيم فكنا احنا نتردد على الوالد الله يرحمه وعلى الاقارب إلي موجودين فكنا نستمتع ولا نعي شيئا، وبعد ذلك انا عشت هذه الفترة كلها فما كنت اسمع انه الختيرية عايشين في الواقع بأي شكل سواء الامهات او الجدات او الآباء او الاجداد عمري ما رايت واحد منهم عايش في الواقع إلي احنا عايشين فيه، يعني هو لا يشعر انه ساكن في مخيم الفوار لا يشعر انه في آخر الشهر بدو يروح على الوكالة حتى يأخذ كمية الطحين البسيطة وفي موسم الحصاد بدو يروح على الرمثا او على الكرك حتى يجيب كذا ويؤخذ ابناؤه ويبطلهم من المدرسة في نهاية السنة في سبيل انهم يروحوا عالحصيدة هو ما كان تفكيره بعد الله سبحانه وتعالى الا ذكر بيت جبرين فكلما يتأفف من أمر من امور الحياة من الضيق من الفقر من كذا فكان يذكرها فكانها اصبحت تعيش في دم الانسان حقيقة انه آخ لو احنا في بيت جبرين كان احنا مثلا بدنا نروح نشترى الحليب مشترى ؟ عمر الحليب في بيت جبرين ما نباع عمر الجبنة ما نباعت عمر اللبن ما نباع عمر السمن ما نباع ولا أي شيء ولا اللحم ينباع، احنا اصبحتنا ألان ولا شيء، فهذه غذي بها الاطفال بانه هذول ناس فقدوا الفردوس تماما، فاصبح هو متشبث بالامل هو واقعه يعوض عنه بما عاشه واقعه ايضا الاجتماعي وتفرق الناس وتشتهتها في جميع القارات وليس في جميع الدول، يقول احنا كنا كذا وكذا وكنا مجتمعين كذا والآن ولذلك احنا عشنا فيها مرغمين سواء رفضنا او وافقنا عشنا في هذه الذاكرة من كل شيء، وكل طعام لذيق او اجتماع طيب عرس او عيد يتذكر بيت جبرين، عندما يموت شخص يتذكر بيت جبرين ويجلسوا الختيرية من مات في بيت جبرين ؟ من مات خارج بيت جبرين؟ من مات كذا..؟ وقديش خلف كذا..؟ وقديش عدد كذا..؟ فلا يمكن لدرجة ان هؤلاء لن

يغرمهم الكسب الذي حصل وكثير من أهل بلدنا ومن قرايينا حققوا مكاسب كبيرة جدا أعلى بكثير ماديا ولكن لم تعوض شيئا فيقول والله أنا مستعد ان اصبح ولا شيء ورجعوني على مغارة، فاصبح الفقدان ليس مالا وإنما وطننا، فاحنا اخذنا هذا الشيء دون ان نعيشه دون ان نعيشه اطلاقا حتى جاءت سنة ال 67 وانفتحت الحدود واصبح في عمالة داخل فلسطين المحتلة فاصبح الانسان يتردد فعشناها هنا عشنا المأساة كاملة في ال 67 المأساة كاملة لأنه صرنا نذهب ومعنا بعض الختيارية ولما نجد انه احنا بنعيش في 100 متر فقط بانه انا نفسي تستطيع ان تسأل من تشاء انا نفسي إلي بتحدث معاك سيدي الله يرحمه كأكثر واحد له ملكية في الأسرة وقد يكون في الشوابكة، لأنه احنا غطاشة زائد الحموز زائد الخاروف شوابكة بالإضافة إلى بعض الاطراف الاخرى - فيك ما تصلي عالنبي- فتصور انه رجل يملك الف دونم على الاقل بديش ابالغ ويصبح في مئة متر فقط فعشنا الفاجعة تماما، فاما ان تستسلم لهذا التيار وانتهى نهائيا وكنت وكان فلان وإنما احنا ألان شعرنا بأنه المأساة واحدة وشارك فيها الجميع والكل وقع فيها وشغلة فلسطين هي قدر من الله سبحانه وتعالى لم يكن للانسان فضل انه استطاع يدافع عن نفسه ولو ارادت اسرائيل او امريكا او بريطانيا في ذلك الوقت ان تمكن الاسرائيليين من رقاب أهل فلسطين والاردن لما اتنعت لكن احنا فوجئنا بردة الفعل عند قمة الوعي لدى الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني بانه اصبح اللجوء والهجرة هو عار، هو عار يقع في رقبة هذا المهاجر وإنما الشخص الاخر بقوته اصبح يذود عن نفسه، هذه برضه ظهرت لفترة طويلة حتى الحمد لله يمكن الامور الدينية استطاعت ان تزيل بعض الاشياء.

إلي بقلك انه هؤلاء الفلسطينيين لو اعطوهم انجلترا او جنة الارض حتى هم يعني يتنازلوا عن اوطانهم مقابل مال انا بقول انه كثير جدا قد تضطره الحاجة للحظة معينة ان يساوم في هذا الامر نفسيا ولكن في واقع الامر انا متأكد انه 99% من الشعب لن يسلم بأي شكل من الاشكال بقدره كما ذهب الاخرين، فأنا بعرف قرابة إلي عاش ومات ولم يدع سوى دعوة واحدة مات وعمره 85 سنة كان يقول اللهم لا تميتني الا في بيت جبرين عقب كل صلاة تصور هذا الرجل بصلي كل الصلوات بالإضافة إلى النوافل ولا يدع سوى بهذا الدعاء هذا اسمه سعيد شاكر غطاشة وتوفي في مخيم سوف منذ عهد قريب وانا قلت عمره 85 وقد يكون 90 فتصور عندما تسمع فقط هذه الدعوة.

انا بالنسبة إلي كتاريخ يعني ما أخذته الا من المشافهة وبوخذ منه إلي انا برتاح الو بصدق مش برتاح الو حتى يريحني برتاح لصدق الرواية، فما اخذت التاريخ اطلاقا من الكتب لاني قاري كتب بعين الدار فيك ما تصلي عالنبي لكن قد يكون هناك مصلحة او هناك سواء غاية مادية او اجتماعية لتأليف الكتاب او حزبية او أمر من هذا النوع اما عندما تأتي لعجوز او لختيار كبير جدا يقول الامر ببساطة فانت تعلم بانك تاخذ تاريخ شفوي صحيح إلى حد ما. انا كنت اسمع بطريقة مباشرة انا كنت اسأل كنت ادقق عن الخبر ولذلك انا بالنسبة إلي انا سبق اني هذا المسجل إلي موجود معاك انا سجلت كتاب كامل عن بيت جبرين واحضرت مجموعة من الاشخاص وقجلست مع ختيارية قبل فترة طويلة وقتلتهم اذا انا بقول كلمة خطأ فانت بتوقفوني عند الخطأ وإذا انا بقول صح بأستمر وفي النهاية وجدت بانه انا ما اوفيتش الشيء حقه، لاني اذا بدي اقول كل إلي علمته او إلي بعرفه رايح يزعل ناس كثير، الجغرافيا لا تتغير لكن بتغير التاريخ وبعض المواقف المعينة، فما حب الانسان انه يطرقلها نهائيا، فمن هذا الباب انا دقت واخذت معلومات من ختيارية كبار واملك تاريخ كامل وانا اتلفت التسجيل بالكامل واحتفظت فيه بالذاكرة وطبعا في منهم ناس من المخيم كانوا موجودين لأنه في حساسية معينة قد تنقلب بشيء او بأخر انما ككلام عام مثل هذا لا يضر شيئا ممكن نحكي فيه، لكن انا ممكن بعرف اشياء ادق من هذا بكثير من إلي بقلك اياه مع العلم في بيت جبرين كتاريخ وانت كباحت لم يسبق ان كان في حساسية ولم تكن هناك حالة قتل

واحدة وكانت الناس متعاونة جدا جدا وإنما تأثرت النفسية باليجاب او بالسلب بعد الهجرة نتيجة للمعلومات الخاطئة او المعلومات النفسية إلي بتأسف الانسان على البلد بحيث اعتقد الابن بأنه كان ابوه ملك او وزير موجود.

بيت جبرين يعتقدش انه في عنها كتب، أعتقد في عندنا واحد مؤرخ من دار العملة ولم تطرق للبلد الا بحاجة بسيطة اسوة ببقية القرى والبلدان في فلسطين، يعرف في شخص آخر في الزرقاء من بلدكم الفسفوس كاتب عن القبائل القيسية فهاظا حاط دورا على اساس انها رأس القبائل القيسية في فلسطين برضه فيها تطرق لبيت جبرين بالإضافة لكتاب بلادنا فلسطين بالإضافة للموسوعة الفلسطينية، انما نحنا كتاريخ ما في عندنا تاريخ ويا خوفي على التاريخ كله ان لم يترك في ذاكرة الاجيال بانه فلسطين كوحدة وانا لغيت بيت جبرين لأنه المشروع ان نتناول فلسطين كلها كوحدة مغتصبة ونتركها في ذاكرة الاجيال ونضع ال 531 قرية وبلدة هي عناوين وليس هناك تطرق لمواضيع شخصية او لامور قبلية معينة حتى ربنا يعني نواحه انشاء الله بالخير، هذه النية الحاصلة ألان للجمع وطبعا انا حكيت للدكتور شريف كناعنة عن هذا الامر. حتى لو أي تطرق كتاب او مؤلف مكتوب عن بيت جبرين نعم اطلعت عليه فلتلك عن الاستاذ هذا العملة المؤرخ عن مصطفى مراد الدباغ والموسوعة الفلسطينية بالإضافة للكتاب المهم جدا إلي هو كتاب استاذ مدرس كان مهدي للملك حسين عن القبائل القيسية وتطرق فيه لكل منطقة الخليل ومن ضمنها بيت جبرين إلي هو الفسفوس، فهذه الكتب التي كتبت بالإضافة للكتاب إلي صدر عن جامعة بيرزيت لاهياء القرى المدمرة تاريخها يعني إلي عن بيت جبرين بالتحديد لباحث اسمه عرار وهذا كل ما كتب.

ما في شك انه كل الفلسطينيين متساويين في هذا الامر، انه هل يسلم انسان بضياح حق، نعم نحن نسلم بأمرين انه في قوة وفي ضعف، "ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس " نحن نعلم ان ما حصل لنا قدر والله سبحانه وتعالى قدر هذا الامر، ولكن هل يعني ان اسلم بهذا الامر واقول ان فلسطين التي فتحت ولم توزع اراضيها بين امراء الجند بحيث يصبح لكل منهم ملكه الخاص وإنما اصبحت فلسطين دخلها وخارجها يعود إلى بيت المال، أي اصبحت امانة كاملة يعني هي وقف ولا يستطيع لا فردا ولا مجموعة ولا لأي كان ان يتصرف بأرض فلسطين، من هذا الباب كان لابد ونحن نمر بأشد حالات الضعف وارضنا محتلة ووطنا ضائع، فماذا نترك للاجيال؟ .

بالنسبة للارض قد نكون من القلائل جدا في فلسطين إلي يحتفظوا بالوثائق فعندنا وثائق تركية من زمن الاتراك وبيت جبرين من القلة القليلة إلي اراضيها طوبت، وثائق تركية ووثائق بريطانية موجودة واحصاء البلد موجود والتعداد موجود.

مقابلة رقم (8):

السيدة فايزة عبد المجيد الحليقاوي، 56 سنة

أهل بيت جبرين طبعا كانوا مشكلين من كذا حمولة، حمولة الحموز، غطاشة، قلعية، الحليقاوي، دعدرة، العزة والخاروف، الخاروف انسلخوا عن القلعية والشوابكة وانفصلوا لحالهم وسموا حالهم الخاروف، و بعرف كان في بيت جبرين حارة البركة وحارة الشوابكة وحارة العزة وكان في مدرسة وكان التعليم بس مقتصر على الذكور والاناث مالهنش حظ في التعليم اللي بعرفه في هذيك الفترة، بعدين كانوا يعتمدوا اكثر شيء على الزراعة

ورعية الغنم وكان جزء من ارضهم مزروعة زيتون وكانوا يزرعوا الارض وكانوا يعتمدوا على الزراعة البعلية والزراعة المسقية قليلة جدا لأنه مكانوش يهتمولها لانها ارض خير وكلها خصبة.

من كبار بيت جبرين بقى واحد اسمه عبد الرحمن عبد اللطيف العزة والو اخو اسمه عبد المجيد هذول اللي بقوا مخاتير البلد في هظاك الوقت وكانوا يتبعوا على طول الخط للانتداب البريطاني، يعني بريطانيا تحط اللي بداها اياه لغاية ما صارت ال 48 واجو اليهود، وبقي الحاج عثمان الحموز من كبار البلد. اكثر قرية قريبة من بيت جبرين هي دير نخاس وقرية عجور وكانوا يروحوا على سوق الفالوجة يتبادلوا بضاعة مع القرى الثانية وشغللات زى هيك واكثر المشاكل اللي كانت تصير بينهم (بين أهل بيت جبرين والقرى المجاورة لها) على سرقة غنم او سرقة مزارع بعض يعني ناس محتاجة بقت تروح تسرق.

لما كانت تنخطب العروس يروحوا طبعاً الجاهة يخطبوها من ابوها مكانتش تشوف العريس يعني كانوا يسمولها اسم او يقولولها ابن فلان اما هي ما تشوفو ولا هو يشوفها لغاية ليلة الحنا لما يروحوا يودوا الحنا يروحوا أهل العريس ويوخذوا الحاجات اللي كانوا يوخذوها والكسوة كانت في صندوق يحملولها الصندوق ويروحوا ويسموها خشة الدار ويحنوا العروس ويظل العرس يمكن اسبوع او اكثر من اسبوع والسامر والحادية لرجال والستات كانن لحالهن يطبلن ويغنن وليلة الحنا كان الها مراسيم خاصة يقعدن ويجبلن هالحنا ويحنن رجلين العروس وايدى العروس ويحنن خواتها وعماتها وهالزغار كلهم الموجودين حولها، واكثر اشي كانت معروفة زيجة البدل يعني الواحد يبذل باخت الثاني وكانوا يكبروا لما يتجوزوا لأنه قد ما كانوا يجيبوا مصاري كانت حياتهم بالنسبة للنواحي الاقتصادية مش كثير لأنه النقود قليلة يعني معيشتهم كانت معتمدة على الزيت واللبن والسمن وبعض الخضار اللي يزرعوها وما يبعدوش على البلاد اللي فيها الشغل والمصاري كانت شحيحة فكان يكبر الشب ويوصل 30 سنة لما يتزوج.

يوم العرس كانوا يذبحوا ذبايح كثير ويعزموا وكانوا يعملوا المفتول اكثر اشي وقليل يعملوا الرز حتى لما كانوا يروحوا على غزة كانوا يبادلوا الفحم بكيس رز، يوم العرس يجيبوا جمل خاصة في زواج البذل ويحملوا العروس ويطلعوها وكان يصير مشاكل مين جملها يعدي قبل الثانية يا يعدين مع بعض يا اما يختلفوا، يروحوا العروس والناس المعزومين يوكلو الذبايح يذبحوا عشر ذبايح خمس تعش عشرين ذبيحة مكانوش يحسبوا حساب لأنه رعوة الغنم اللي يربوها يذبحوها وبعد ما يتعشوا الناس خلص يروحوا وثاني يوم يجيبوا أهل العروس الصباحية وكانوا برضو يوخذوا ذبايح لأنه مكانش لا كفاة ولا ما يحزنون وكانوا يوخذوا من هالدريس الملبس يسموه دريس زمان - هيك عمتي خرفت - ويوخذوا الذبيحة ويذبحوها ويتغدوا ويعدين يروحوا، وكان اللي ابوها غني يوخذها عصمية او ذبيحة مكانش زى اليوم يوخذوا اواعي ولا يجهزوا زى ما يجهزوا هالحين ويودوا كمان كسوة جديدة زى بعض الناس اليوم.

وفي الاعياد انا بعرف انه في يوم العيد كان القرش الفلسطيني، كانوا يعطوا بالقرش للولد الزغير الكبيرة كان نص ليرة بالكثير لأنه مفش يمكن يودولها سمن ولبن وشغلة زى هيك تلاقها اشي كثير لأنه زى ما قتللك انه النقد كان شحيح، في رمضان كاينين يطبخو طبخة ويعملو الخرجة او الخروج يعني كل واحد يوخذ شو بقدر من عنده ويروحوا عند الجامع او عيلة عند عيلة الزلام خاصة يجلسوا ويتناولوا الفطور والقهوة السادة. وفي الأعياد يعملن النسوان زلابية ومخمارات ومطبق ويوزعوا منو على القبور صبحية العيد

وفي أعياد ومناسبات شعبية اخرى، فكانوا يحتفلوا بيوم عاشورا وكانوا يحتفلوا بالمولد النبوي وفي عيد الاسراء والمعراج لازم يذبحوا ذبايح ويعملوا مفتول ويطعموا الغريب والقريب حتى كانوا يذبحوا ويودوا عالجبال للرعيان القطبات يوكلوهم وهن سخنات، وفي خميس الأموات كانوا يعملوا المطبق والزلابية والمقل، في خميس

الأموات الزلابية والمطبق والبيض المسلوق ويصبغوه خميس البيض هو نفسه خميس الأموات وبقوا يروحوا عالفالوجة هناك كاين تجار يبسطوا في البضاعة من بضاعتهم اللي هي الحلاوة المنفوشة والحلاوة اللوزية وكانوا يشتروا الملابس بانواعه وهذه زيارة الفالوجة كانوا يسموها كأنه ولي الفالوجة كانوا يعتبروه في اعتقادهم، وفي بلادنا في ناس كانوا يروحوا عالنبى موسى اللي يقدر يعني كانوا يصلوا في الاقصى ويروحوا عالنبى موسى يأدوا صلاة الظهر والعصر ويروحوا وكانوا يروحوا عالحج ويقعدوا ست شهور عالجمل وكانوا يسموهم دواصة هذول.

في كان في بيت جبرين مقام تميم الداري وفي طور الشيخ تميم وفي الشيخ محمود وفي مكان اثري قديم بسموه الانتيكا وفي مناطق يروحوا عليها مثل طور صبيحة وام العرقان، في ناس كانوا يروحوا عالمقامات عشان يصلوا وفي ناس كانوا يزوروها زى طقوس.

المرأة كان عملها كله في بيتها وتقوم بواجبها وبواجب اطفالها وبالرغم من شحة الموارد وشحة الاعمال كانت تعاضد زوجها وتمشي معه جنب إلى جنب وتروح للمزارع وتزرع وتقطف الخضرا وفي موسم الحبوب تحصد حتى انه كان الاكل كل يوم بيومه لدرجة انهم يوخذو القمح وينشفوه قبل بيومين ثلاثة اذا كان مش ناشف ويستتوه تينشف ويدقوه ويطلعوا الحبوب ويذروها من التبن وتجيب المطحنة من الحجر وتطن وتنخل وتعجن وتخبز على الطابون كل وجبة بوجبتها لدرجة انهن يولدن في الحصاد، في وحدة من قرايينا والدة ومروحة وحاطيتو على خرج الفرس وفي الطريق الا هو ساحل منها هالحين فطنت في الطريق مش معها البنت اللي جايبتها الا هي قايليتلو هي يا محمد واقعة البنت خلينا نرجع ندور عليها راجعة الا هي في الطريق مكفية على وجها ومش صاير فيها ولا اشي وساكتة وحاطة اصبعها في ثمها، مش الكل كان يحترمها اقلك انه الكل كان يحترم زوجته لا، كانوا يحترمونه خاصة اذا كانن من نفس الحمولة كغريبة او كقريبة مش الكل كان يتعامل بنفس المستوى، في الوقت هانظا اختلف الزمن.

بقولوا انه كانت تيجي الطيارات تقصف، هالحين لما صارت تقصف هذول الناس في منهم خوف وفي منهم كان يقع بينهم اصابات ويقولوا البلد الفلانية سلمت يطلعوا اللي فيها حتى يتركوا كل اشي الهم يحمل الواحد يا ابنه يا بنته واشي قليل اللي يقدر يحمله وكلهم يغادروا البلاد، بيت جبرين اجت الطيارات حسب ما رروا الختيارية الكبار انه الطيارات دخلت على البلد وكانت على مستوى منخفض وترمي كيزانات بقوا يسموهم، وبالطريقة هذه صاروا يطلعوا اكثرهم خوف تركوا بلادهم، من قرايينا اربعة استشهدوا واحد ابن عمنا اسمه عبد المحسن وواحد عمي اخو ابوي اسمه عبد الله وواحد من قرايب رحمة جدتي اسمه طه وكمان واحد من قرايينا هم هالحين في بير زيت اسمه حسين، هذول اتكتلوا عند ما كانوا راجعين يوخذوا القمح وسيدي حسن استشد ابو ابوي كاين مع الغنمات والبارودة الالمانية في كتفه وهو ماشي مسكوه هناك اليهود واخذوا الغنمات وعصبوا عنيه وصفوه تحت شجرة، وسبب قتلهم هذول الشباب انه كان في من الثوار نازلين يومتها وظاربين جيب عسكري وكاين في عشرة وبدل العشرة هذول الاربع شباب منا ولموا كمان ستة ابصر من أي منطقة وطخوهم مربطين عنيهم وعدموهم اعدام واكيد مات ناس كمان بس ما بعرفهم.

كان موجود اكثر اشي الجيش المصري وكان في كباتية قريبة بسموها عراق السودان وعراق السودان قريبة من عراق المنشية كان متحصن فيها الجيش المصري وفي النهاية كان الجيش العراقي وصل للحدود الاردنية وفي منهم دخل للشمال وكانوا أهل الشمال الفلسطينيين يذبحولهم ذبايح وبستنوا فيهم لحظة بلحظة والجيش الاردني على اطراف الحدود، هالحين اجت مأمورية انه خلص سلموا حتى بقولوا انه جمال عبد الناصر كان يحارب في عراق المنشية والفالوجة، فأجا أمر التسليم وخرجوا، واهل البلد كمن واحد كاين معه من هذه البواريد

الالمانية بس شو بدهم يسووا. يعني الجهل واول مرة بشوفوا طيارات وبشوفوا رعب وبشوفوا خوف وسمعوا بدير ياسين ومجازر كثيرة صارت والدوايمة ولما يسمعوها هيك يشردوا. انا بقول انه الحق عليهم اللي طلعوها يعني بنموت هناك في بلادنا ولا بنسلم ونروح انا هيك وجهة نظري، وهم قعدوا لغاية سنة وهم ساكنين على حدود ترقوميا على اعتبار انهم يرجعوا حتى هذول الشهدا دفنوهم في ترقوميا ولليوم قبورهم موجودة، وظلوا يستنوا والمختار يقتلهم اليوم بنرجع وبكرة بنرجع وهينا انا 58 سنة واحنا قاعدين محلنا.

اول محطة الهم في ترقوميا جماعتنا وفي ناس راحوا على اذنا وفي ناس اجوا عالخليل وفي ناس راحوا على مناطق ثانية نوبا وخاراس، هالحين قعدوا ست شهور في ترقوميا بعدين اجوا عند العمارة في الخليل وكمان سنتين في المغر جهة الحرايق، وبعديها سمعوها انه وكالة الغوث بدها تجمع اللاجئين في مخيمات وجابوهم على مخيم الفوار، هالظا الحكي في ال 1952 وزعولهم الخيام ولملموهم.

سنة الطلعة بقولوا في المحل اللي كانوا في في الخليل محل ما حطوا في السكن يسكنوا بقلك كايئة الارض تنبع قمل كبير وهاظا فال على رايهم يعني يغسل الواحد اواعيه وينشرهن ويعاودن يرجعن ملاتات قمل قبل ما يلبسهن الواحد.

هذه المعلومات كلها من الكبار الكتب معلوماتها غير، اولادي بسمعوا هالظا الكلام دايمما هو الواحد بنسى تاريخه بنسى ماضيه والويلات اللي مر فيها، احنا لما كنا في المدرسة ندرس قصيدة "غدا سنعود" لعبد الرحيم محمود يمكن الواحد الله بعلم كيف يسردها الهم وكيف انه اليهود سلبوا ارضنا. احنا بين فترة وفترة كنا نوخذ باص ونوخذ الاولاد ونروح على بيت جبرين، وفي الكتب والموروثات، في عندي كثير شغلات حتى انا يوم من الايام عملت بحث عن بيت جبرين وللأسف يمكن تعبت عليه ثلاث او اربع شهور وانا اسوي فيه واخذه شباب من المخيم وظيعوه، لازم تشارك وسائل الاعلام وصور قديمة وآثار كمان لو ينعمل شريط فيديو، ومثلا لو في المدرسة يسمو فريق المدرسة باسم القرى المهجرة.

مقابلة رقم (9):

السيد حسن ابراهيم الحموز، 40 سنة

الحكايات إلي كانت تحكى عن بيت جبرين كانت تبرز العائلة نفسها في بيت جبرين ومكانتها يعني هيك كان تركيز الآباء يعني كانوا يركزوا على شغلة انهم كان عندهم اراضي وكانت حياتهم بشكل اساسي تعتمد على الزراعة وعلى تربية الماشية وكانوا يحاولوا يبرزوا مكانة العيلة انها مكانة جيدة ومحترمة داخل البلد، وكان التركيز اكثر على الصراعات إلي كانت تدور داخل البلد وشو دور العائلة يعني بجوز القصص إلي سمعتها من هذا القبيل، انه في كان مجموعة حمايل ويبدو انه كان في بينها دائما صراعات قوة وطبعا عيلة العزة كانت اغنى عيلة في البلد وفي الشوابكة كانوا مناوئين دائما للعزة إلي هو احنا عائلة الحموز قسم من الشوابكة او فرع منها. قديما في كانت صراعات دموية وبعدين اخذت طابع اقل دموية يعني نوع من التنافس وكل عيلة بدها تثبت انه الها كلمة وموقع في البلد بدون استخدام عنف كثير هالظا في مرحلة متأخرة.

كان عبد الرحمن العزة يعتبروه هو كبير البلد بس مثلا بالنسبة لعلتنا احنا بقوش يعتبروه انه هو كبير عليهم وكانوا كل فخذ الو وجيه وبعثروا هالظا الوجيه طبعا مساوي الو، ما كان في الطاعة العمياء بالمرّة بجوز هذه بتعتمد على علاقات العشائر إلي داخل البلد يعني باستمرار الشوابكة مكانوش ينصاعوا ولا لحاجة، لكبيرهم اه بس لكبير غيرهم لا الا اذا كان في توافق بين الاغلبية كان في دايمما عصيان لعبد الرحمن عبد اللطيف كان في

علاقات جيدة بس مكاش في طاعة يعني ما كان يقدر يملئ عليهم إلى يملئ عالبدا، انا مفش عندي صورة تفصيلية طالما الواحد ما عاشش هناك هذه كلها حكايات وقصص وحتى انا بستسحقها هذه بتعني لواحد مشتغلش في العمل السياسي ومش مثقف يعني بتعنيله اشي كثير ويكونلها معنى انه انا من العيلة الفلانية وعيلتي كانت كذا، يعني الانتماء الوطني والانتماء الفكري بعنيلى اكثر من الانتماء العشائري او المحلي فحتى كثير من القصص والحكايات سقطت من ذاكرتي او بجوز نتيجة اعتقادي بعدم اهميتها والمهم بالنسبة إلى في الموضوع كشاب اصلا من بيت جبرين انه بيت جبرين هي كانت جزء من فلسطين واغتصبت عام 48 ومفش أي مفر او أي حل الا بالعودة الها، النقطة الثانية انه المكانة الاجتماعية للاجئين مش شو كان هو داخل بيت جبرين المكانة الاجتماعية للاجئين هبطت كثير والسياسية نتيجة اللجوء هذه هي النقطة الاهم والي احنا عشناها اكثر من أي نقطة، يعني شو بيت جبرين بتعني.

الانسان يرتبط في المكان مش نتيجة الحكايات اكثر نتيجة حياته وخبرته في المكان بس طالما فش مكان بظل الحكايات هالحين الحكايات بتنحكي في ظرف مختلف تماما الظرف المختلف تماما انه الانسان مش بس بتلقى فيه الحكايات بعيش الحياة بكل عقدها ومشاكلها اذا كان في الضفة الغربية مثلا بعيش ظروف الضفة الغربية بالحصار وبالاعتقال وبهدم البيوت وبكل الظروف إلى بخلقها الاحتلال وبكل الظروف الاجتماعية والاقتصادية وبعرفش وين يكون مكان الذاكرة عن البلد في هذه المرحلة، انا بعقد انه مسائل الذاكرة في هذه بتصفي اشي رومانسي ونوع من الحنين، انا بعقد انه في قضية قضية شعب تم تهجيرهم وبتم عملية القضاء عليه وطمس هويته وإنهاء قضيتهم وبجوز هذه وجهة نظر سياسية او وجهة نظر مثقف انه انا مرتبط بقضية وقضية عادلة وعشان هذه القضية العادلة لازم أناضل من أجل استعادة حقي الطبيعي والبسيط في الحياة انه يكون إلى ارض وبيت اقعد فيهن.

اللي فهمته من أبوي ومن جيل أبوي حاجة وحدة انه هم كانوا معتقدين انه هذه الفترة مؤقتة ومش طويلة وعاشوا وماتوا وهم على هاظا الاعتقاد والي بدلل على هيك انه حتى لما انهم سكنوا المخيم اتيح لهم المجال في كثير من الفترات انهم يشتروا اراضي وكان بين اديهم الاموال اللي بتشتري هذه الارض لكن اغلبية هاظا الجيل اذا بدناش نقول كلهم ولا واحد اشترى سنتيمتر مربع مش نتيجة عدم وجود مال ولكن لأنه مكاش يفكر انه في وطن بديل غير بلده، هذه مسألة بجوز لو تعمل دراسة لاغلبية الجيل يعني جيل آبائنا بتلاقي انه كان في رفض مطلق لأنه أي واحد يشتري ارض، انا هذه ملاحظتي على اغلبية هاظا الجيل انه ولا واحد شري ارض رغم انه كثير كان يتعرض عليهم احيانا مقابل دين ودين ميت، يعني كل واحد من اصحاب الاراضي مديون لتاجر او مديون لغيره يجي يقوله شو راك تلغي الدين مقابل قطعة الارض الفلانية يرفض، رغم انه كان الدين ميت، هالحين هم كانوا فاهمين انهم بدهم يرجعوا وانه المسألة مسألة وقت وبعدين اكتشفوا انه هم كانوا ضحية خديعة كبيرة وانه مكاش فاهمين القصة وبضيف على ذلك انه اغلبية أهل البلد كانوا اميين وفي جهل وكان في فقر، كل هذه العوامل تصاحبت مع الحرب العسكرية بس كان في خديعة، في قصة برووها عن عبد الرحمن عبد اللطيف وعن الخروج انه كان في خلاف بين عبد الرحمن عبد اللطيف والملك عبد الله فأجا نزل العلم الاردني عن بيت جبرين وداسه ورفع العلم المصري لاسباب خاصة في هذيك اللحظة وكانت بيت جبرين من قرى الهدنة إلى سقطت اثناء الهدنة والي كان ممكن تتعاد وفي ناس كثير بحكوا - بعرفش مدى صحته - انه الملك عبد الله تنازل او ضحى بشحطة قلم عريض على هذه القرى نتيجة خلافه مع بعض قيادات هذه القرى وراحت اسرائيل تحتلها. كل القصص اللي بتنحكي بتأكد على اشي واحد انه هم كانوا يعتقدوا انهم راجعين والمسألة مسألة وقت وعشان هيك اول ما كان اللجوء كان على المناطق القريبة من بيت جبرين ومش بعيدة عنها وما اخذوا معهم الا القليل وبعدين اضطروا مع الوقت انهم يرجعوا للمخيمات لما وكالة الغوث جمعتهم في المخيمات.

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بيت جبرين:

جدي انا او وضعنا الاقتصادي كان متميز في البلد، كان عندنا املاك معقولة يعني وكويسة وكان انا مكانتنا الاجتماعية الجيدة وكان بالامكان انه تكون حالتنا مختلفة تماما لو كنا في البلد، هذا اكثر اشي إلي بتركز عليه القصص وبجوز اكثر قصة عالقة بالذاكرة عن سيدي اكثر انه مروا الناس في فترة من الجوع اضطروا انهم يبيعوا الارض مقابل القمح وكان سيدي انا غني والي كان يشتري الارض عيلة العزة فكان عنده جدي قمح فهو وزع القمح على كل الاسر افي العيلة مقابل انهم يردوه قمح في الموسم مش مقابل انه يوخذ منهم الاراضي، بالتالي هو حافظ على ارض العيلة كلها هذه القصة كان ابوي يرددها وقسم من عيلة الحموز انه هو في فترة معينة قدر انه ينقذ كل اراضي الحموز ولا سنتيمتر انباع.

المرأة كانت مسكينة كثير، كانت تشتغل في الفلاحة وتشتغل في الغنم وكان الزواج يتم بشكل تعسفي فش أي قرار الها يعني يحولها اجا فلان خطبك وبدنا نجوزك الو بهذه الطريقة يعني مكانش في مشاوره الها في الموضوع ولانه كان في فقر كان المهر يكون ارض والارض مش الها لابوها تروح يعني فلاحة بسيطة، اللي يعرفوا كعائلة فلاحية انه الدور الاساسي كان للذكور وما كان دور للمرأة.

انا بجوز بعرف من امي اكثر من ابوي، امي يعني روايتها بسيطة جدا واطن انها كانت رايحة عالصيدية يعني مكانتش في الدار، مكانتش متجوزة في هذيك الفترة فهي بتحكي انه صار في قصف وطخ عالبلد وبعرف انه كان في اكثر من مواجهة روت عالدار ملقتش حد في الدار كان الها اخو زغير عمره ثلاث سنوات بتحكي انها حملت اخوها وطلعت تشوف وين الناس راحوا طلعت في منطقة قريبة من البلد وعاودت رجعت عالبلد بعد ما وقف الطخ والاشتباك، اللي بلفت انتباهي هانا انه مش من اول ما صار طخ عليهم طلعا، طلعا اهالي بيت جبرين لما انه صار اجتماع في البلد وقلهم عبد الرحمن عبد اللطيف اطلعوا نصحهم انهم يطلعوا وهم قبلوا هذه النصيحة وطلعوا. بيت جبرين تعرضت لقصف وترويع بس مش زى بعض القرى الثانية، بس اللي صار الناس يعني بحكوا انه صار اجتماع وتم النصح الهم انهم يطلعوا وطلعوا اكثر من ما انه طلعا نتيجة ضغط عسكري، اهالي بيت جبرين كانوا يشاركوا في المقاومة عالاقل بعرف انه خالي كان يروح يشارك، يعني كان في شباب من بيت جبرين يطوع في مناطق ثانية، في كثير استشهدوا واشي اناسر واشي استشهد بعد الخروج من بيت جبرين بس بالاسم تحديدا بقدرش احدد بعلق في ذهني اسم عمي هاظا استشهد بعد الخروج كانوا رايعين يجيبوا اكل وهم طالعين طخوهم مش داخل البلد لحقوهم خارج حدود البلد يعني دخلوا وراهم داخل حدود ال 67 وطخوا مجموعة وكان من بينهم عمي. المحطة الاولى الهم كانت ترقوميا وبعد ترقوميا اشي طلع عالخليل واشي اجا هانا واشي راح على منطقة بيت لحم.

الرواية قد تكون مصدر مش دقيق وكثير انا بعرف انه كثير من الاسر وكثير من الآباء وكثير من الاختيارية تحاول انه يعطي اسطورة إلي بتعكس وضع جيد الو كشخص ووضع جيد لعيلته، والاجيال الفلسطينية اللاحقة هي اكثر تمسك بحق العودة من الجيل السابق، معلوماتي معتمدة على دراسات لواحد دكتور اسمه اعتقد ابو ستة عمل مجموعة دراسات حول الاجيال حتى على الشباب الفلسطينيين الموجودين في أوروبا وأمريكا وفي الخارج ووصل نتيجة انه الاجيال الأكثر شبابا أكثر تمسك بحق العودة وأكثر عمليين واقل عاطفيين بمعنى انهم بفكروا بطريقة انه إحنا كيف ممكن نحقق مشروعنا.

انا بعقد انه الذاكرة مفقودة وأنا بلا حظ على حالي انه فش عندي صورة تفصيلية، وبعرفش شو الصورة إلي بدي انقلها لابني. انا أولادي بهمني حاجة وحدة إنهم يعرفوا انه هم مش من المخيم هم من بيت جبرين وبيت جبرين هي قرية من قرى فلسطين تم احتلالها عام 48 ويمكن إذا اتيح المجال انهم يزوروها بخليهم يزورها

ويتعرفوا عليها، المعلومات إلى أخذتها من أبوي ومن غير أبوي انه إحنا كنا فلاحين وإنا أرضنا وإنا وضعنا الاجتماعي المحترم داخل البلد وانه فقدنا هذا الوضع نتيجة الاقتلاع ونتيجة طرد أهالي بيت جبرين من البلد زيهم زي كل أهالي فلسطين في ال 48 هذه ضرورية وحديثي لابني يجوز يكون موجه أكثر للعقل انه هو ينتمي لهاظا الشعب وهاظا الشعب الو أكثر من 100 سنة مظلوم وهاظا الشعب مش ممكن تنحل قضيته إلا بتحقيق العدالة وهذا بطلب كفاح ونضال كبير لبين ما نحقق الانتصار على الحركة الصهيونية.

انا راح اختلف عن طريقة أبوي لأني راح ارجع لمصادر معلومات تاريخية ومصادر معلومات عن بيت جبرين تحديدا وأظن في كثير من الباحثين والدارسين عملوا دراسات عن القرى المدمرة وممكن يعطوا معلومات تفصيلية وراح أحطها بين أيديهم (الأبناء)، بس انا في رأيي الشخصي انه كل هذه القصص يعني انا بالنسبة إلي حيفا وبيت جبرين والرملة وفلسطين كلها هي رمز واحد مبتقدرش تجزئ هذه الرموز لعراق المنشية وبيت جبرين والى آخره، المهم في الموضوع انه إحنا شعب بننتي لبعضنا البعض وهذه الأرض لنا، وهذه الأرض تم اغتصابها منا وطالما هي مغتصبة طالما إحنا مستعبدين وعشان ننهي هاظا الاستعباد وننهي هاظا الظلم لازم إحنا نستردها.

إجراء دراسات ضروري وبعثت انه كل الأسر اللاجئة مفش أسر لاجئة نست إنها لاجئة أو الأغلبية تفوق ال 90% ما نست هذه القصة وهي بتعيش مأساة اللجوء بطريقة أو بأخرى لأنه عالاقل في فلسطين في الضفة الغربية وغزة مكانة اللاجئين الاجتماعية والسياسية منخفضة بسبب كونه لاجئ وفي وصمة على اللاجئين وفي إحساس عند اللاجئين انه في تمييز ضدهم سواء من أهالي القرى في الريف أو أهالي المدن وهم بحسوه ويلمسوه، هذه الظاهرة ممكن التعامل معها بسلبية وممكن التعامل معها بإيجابية، التعامل معها بسلبية انه بصير نوع من التعصب القبلي الغبي ضد الفلاح الوطني وضد المدني المجاور الو وممكن يكون في إيجابية انه إحنا كلنا مع بعض بنتعرض لاضطهاد وبجوز قليل إلي حصل في التاريخ الإنساني لمثل هذا النوع من الاضطهاد والمفروض نشغل حتى نكون أقوياء حتى نرفع عنا هذا الاضطهاد، يعني ذاكرة المكان هي جزء بسيط من المشروع مش هي كل المشروع وأنا بعثت انه المشروع هو مشروع وطني كامل متكامل وبتيجي الذاكرة في سياق المشروع الوطني بمعنى انه إحنا فلسطينيين عرب بننتي للعروبة والإسلام هاظا تاريخنا وشو معنى الاستعمار الاستيطاني الصهيوني عدا عن المعنى الملموس المباشر على حياة اللاجئين وعلى حياة حتى العايشين في الضفة الغربية وقطاع غزة في استرجاع للتاريخ وهاظا الاسترجاع للتاريخ المفروض مش بس ينورنا في تاريخ قريتنا ينورنا أكثر شو دور الاستعمار وشو دور بريطانيا شو دور فرنسا وشو دور الولايات المتحدة وشو دور الصهاينة، يعني المفروض انا ندرس قضيتنا زي ما هي ونفهم انه الاستعمار استعمار وانه الغرب الأوروبي والأمريكي يستخدم الصهاينة لخدمة مصالحه.

بالنسبة لآليات نقل وتوريث الذاكرة انه نجيب ونجمع إذا في إمكانية انه نعرف أوراق الطابو إنا نعرف التراث الشعبي لكل قرية لكل مدينة لكل بلدة وبالنسبة للمناهج الفلسطينية انا بعثت انه في إمكانية لوجود مناهج وطني مستقل في ظل هيمنة الاحتلال.

مقابلة رقم (10):

السيدة حكمت عبد المجيد الحموز، 45 سنة

كان سيدي احمد الحاج علي الحموز الو ارض كثيرة في بيت جبرين حوالي (2000) دونم كان، ويعني هو سيدي ابو ابوي ميشتغلش بالمرّة كان يجيلو المزين يجي الحلاق على الدار يحلقو وشيخ يعني ما يطلعش بالمرّة، وكان عندهم خدامين يعني يحرثوا ويدرسوا ويعملوا وهم يعني أهل الدار شقيانين طول نهارهم يعملوا اكل وشرب وهم كلهم كمن واحد بس يتعبوا يخبزوا الصبح ويخبزوا المساء ويخبزوا الظهر ويودوا اكل للحراثين واكل للي بحصدوا وللجبدوا الزيتون كان يجن علينا من الدوايمة يجن يجدن الزيتون يقعدن عندهم في الدار يوكلن ويشربن وكل حاجة، وكانوا يعني في بلادهم يوكلوا من القمح بيار القمح عندهم وكل اشي عندهم، انا يعني بتخيل عندهم تين وعنب وزيتون وحتى ابو يبقو يقول من حد ما طلعت من بيت جبرين ما شبعتش السلالة اقلو يابا شو السلالة يقول الفول نشويه في النار، يعني كان ابو دايم يحبنا في بلادنا يبيننا ان فيها مية وفيها...، وانه عنده في بير مية وسيل يعني كنا نتخيل واحنا زغار دايم يقتلنا عن بيت جبرين وعن بيت جبرين وفي طيران وابوي يقول كنت اطلع في الطور هانظ والاقى فلوس ويلاقي قروش قديمة وفي الانتيا(كنيسة بيزنطية قديمة) وفي الطيران. والله كنت ارسمها، والله كنت أتخيلها واحلم فيها وانا زغيرة احلمها انها كانت خضرا حتى ابو يبقو بلادنا بقت خضرا كثير، لما طلعتنا عالاردن وشفنا جبل وحتى البلاد هذي في جبل يا بي الجبل الاقرع شو يابا الجبل الاقرع يقول يعني فش عليه شجر لانه بلادنا كليتها خضرا ومشجرة.

بقوا يروحوا على سيدنا موسى يطلعوا عليه وعالبحر تقول جدتي بقوا يغطسوا الغنم يبحروهن ويجيبوا حلاوة سيدنا موسى من ريحا والشيخ تميم الي في بلادنا تميم الداري يروحوا عليه وبلادنا هي الصحرا تبعتها التربة الي كانت فيها صحابة، حتى الله يرحمها جدتي بقت تقول والله مش لازم بيت جبرين المشي فيها بالحذاء لانها كانت مجبولة بدم الصحابة جبل بقولوا انها محتمل تكون اجنادين فيها. لانها مملكة الفرنج بتقول جدتي حتى في الكنيسة في مادبا مرسومة بيت جبرين عالخارطة كانها بيت جبرين هي المركز للكهنة والقسيسين كان مركز للفرنج فيها حتى فيها كنيسة قديمة في ارض دار سيدي الكنيسة الي بقولوا عنها الانتيا وصندا حنة كانوا يجوا عليها، وصندا حنة بس هي في الاصل سانتا حنة الي هي القديسة حنة دير القديسة حنة أما هم هيك بقولوا عنها صندا حنة، حتى كانوا يجوا الاجانب يزوروها والله بقول أبوي يوم ما تمطر الدنيا هيك المصري والفلوس بيروحوا يبيعوهن.

كانت تقول جدتي والله يظن بفتلن حوالي شهر ما كانوش يعملو رز يعملوا ذبايح وهذا المفتول الي فتلوه يطبخوه ويوزعوه على الناس على الحارات في الاعراس وتقول جدتي بقوا يظلموا سبع ليالي يغنوا ويولعوا نار ويبقوا يدبكو حوالها ما كانش في كهربا ولا ما يحزنون، يعني بسطاء اجمالا كل حياتهم كانت بسيطة . يعني كان لهم عادات يعني الوحدة الوالدة اليوم يمكن جارتها ما تخش عليها هناك يفوتن عليها يعملولها لحم ورز ويودولها عالدرا، اذا صار عرس اول ما يفقدوها الا هي يودولها لحم ورز واكل، الناس كلهم بقوا عايشين في حوش واحد.

احنا عيلتنا الحموز عيلة شريفة وناس اشراف واسمهم يعني تابعين للحمزة والعباس أهالينا هيك بقولونا، ما زالوا في عيلتنا بيسموا اسامي عيلتنا بالذات عيلة الحموز مش موجودة ولا في كل البلد مثل عباسية وعباس، حتى يوم اجا الملك عبد الله على بلادنا في واحد من دار العزة، العزة كانوا يعرفوا انه احنا عيلتنا شريفة بس احنا دايم بنمشي ضد التيار احنا العزة بختلفوا عنا بمشوا مع التيار اذا اجوا البريطانيين بمشوا معهم واذا اجا محمد

علي باشا اجوا معاه، ابو ابوي الي هو سيدي عثمان كان هو الناظر تبع تركيا في بلدنا ظل محافظ على القيم يعني بنمشيش مع التيار ايدا دايم عكس التيار ومهيوين الحمد لله هيك إحنا.

والله كانت تتعب كثير كانت تقوم الصبح تعجن وتخبز للحرثين تعجن من الآذان وتعجن الظهر وتخبز وتعجن وتخبز المغرب وتودي، كانت تروح على الحصيد وتوخذ السرير معها، إجمالاً هو مجتمعنا مجتمع ذكوري وما زال، في واحد عنده كلمة مرته مسموعة وفي واحد لا، في ناس في البلاد والله في نسوان الهن كلمة، كانت أول مرة بتقول جدتي تطحن على الطحونة تجيب القمح تطحنو وتخزوا، أما بالنسبة لجدتي انا وأم عمتي كان في بابور في بلدنا لسيدي بابور طحين، كان زمان يعملن فرشة ومزاود ويتعين يعني مش بس حصيد.

أول اشي في البلاد من الطيارات كانوا يظربوا عليهم بعدين خوف إجمالاً الناس يعني اليوم شو ما بصير مبطلش من داره، هناك أول راحوا قالوا الدوايمة ذبحوهم في الطور كليتهم طخوهم في المسجد، بقن عماتي كلهن شقر يدغموا وجوهن اسمر بتقول جدتي دغنا وجه عمتي خوف يجي اليهود العرض، إجمالاً يعني صارت كأنها حرب نفسية حتى الناس يطلعوا من البلاد، طلعت الناس نتيجة الدعاية النفسية والظرب. انا يعطيهم عذر انهم طلعوا اولاً فش تكافؤ فش تعليم كمان كثير كانوا متخيلين انه الجيوش العربية بدها تيجي تساعدهم والجيوش العربية كانت معظمها طالعة من الاستعمار كانوا مستعمرين والاجانب كانوا متحكمين فيهم كلهم، والله انه كانت جدتي تقلي عن المقاومين كل ما يجووا على بلد يعملولهم الذبايح ويحتفوا فيهم بعدين المقاومة هذي كانت ضعيفة يعني البرودة إلي بدكها دك يعني مقاومة ضعيفة، وهذياك بطيارات وأسلحة حديثة فش يعني تكافؤ بالمرّة بين الجهتين.

قال أبوي أنا بقيت قاعد ومدلي رجلي على باب الدار وظربت الطيارة قال ولا باب ظل وانا بقيت مدلي رجلي ونطيت على طول، كان ابوي وعمي في المدرسة للصف السادس ظلوا قال انه كنا احلى اشي يوم يجووا اولاد الدوايمة ودير نخاس كانت بلدنا المركز كل البلاد الي حوالها كانوا يجووا يدرسوا فيها يقول احلى اشي واحنا في الصف احنا واولاد الدوايمة يغنوا: عليك منا السلام يا ارض اجدادي علمنا اياها كليتنا كل اخوتي، فيك طاب المقام وطاب انشادي عشقت فيكي القمر والبلبل الشادي عشقت ضوء القمر في ارض اجدادي، كليتنا من اكبرنا لاصغرنا حفظنا اياها قال كنا نقرأها كل يوم كل يوم في المدرسة والاستاذ بقى يضربهم ويقلهم بدى انظف بدى انظف عن الاواعي والاظافر وكانت بلدنا حتى الصف السادس كل البلاد يقرأوا فيها حتى البنات بنات واولاد كان فيها مدرسة قبل ال 48 للاولاد والبنات، والكل كان يعرف يقرأ حتى ابو عمتي كان يعرف يقرأ.

قالوا عند بير السفلي قعدنا عند إذنا وفي الخليل عند التربة تل الرميّة قالوا كمان قعدنا فيها والفوار، كان أبوي وعمي ماجد كانوا نفس الجيل كل واحد من ام شهرين بين بعضهم قال بقينا نروح انا واخوي مع سيدي علشانهم مكانش في البلد بالمرّة ما اشتغلش ولا عمره اشتغل تطلع هانا كيف بدو يشتغل كيف بدو يعمل، قال لعمي ماجد انت بتربي خواتك وانت يا عبد المجيد بتربي خواتك، عمي ماجد كان أشطر من أبوي يطلعونك من الفجر يقول ابوي نطلع من الآذان عالخليل ونروح نبيع كعكبان قال انا من الجوع أقرش الكعكبانة عمي ماجد كان يصبر يروح قد ابوي ثلاث مرات معاه، ابوي مسكين يقول يابا نجوع رحنا عند الخليلي نطلنا نوكل نوكل في الحلو يقول بديش اياك انت بدى ماجد، قال ابوي فش اكل يروحوا يبيعوا كعكبان وحلو كل واحد يروح على شقة عمي على شقة وابوي على شقة قال جبت لامي ريات من بدويات قال اروح ابيعهن وتقطع الوحدة رياتها وتشترى فيه كعكبان.

أجوا هانا وبعدين ابوي طلع عالاردن يمكن في الستينات، كانت حياتهم صعبة يحكيها ابوي حتى شغلته حتى بضحك كيف كانوا يروحوا مع بعض يشتغلوا ويطلعوا ولاقوا هو واخو عمتي في الليل الساعة 12 مروحين من

الخليل لاقوا تعدوا ضبع ظلوا يرجموا عليه طول الليل والصبح قالوا بدنا نروح نشوفوا طيب ولا لا لاقوه رايح، لا لبس زي الناس يروحوا في البرد.

هذي المعلومات من أبوي ومن سيدي أبو أبوي، أبوي كان يقعدنا ويقول كنت انا واخوي ماجد، اخوي ماجد خواته هو الي كان يعتني فيهن هو الي رباهم ....

انا درست عن بيت جبرين بس انا تخصصي تاريخ بحب هذي الشغلات اقرأها واعرفها، انا ابوي بقى يقول مثلاً بلدنا كلها مشهورة بالماعر كلها ماعز، انا قرئت عنها بس عدد السكان قديش كان وكذا اما التفاصيل لأ.

مصدر المعلومات: الوالد وسيدي ابو ابوي ومن جدتي، واطلاع قليل على بعض الكتب. يعني واحنا قاعدين بقلهم اسم بلدنا بيت جبرين عيلتنا كذا من كذا يعني الرواية بحكيلهم انا دايماً بحكي لأولادي، هم وظفوا الاعلام لمصلحتهم وطلعت عنا قنوات جديدة شغلات جديدة والله ما كنا نعرفها على ايام المدرسة. انا رايي لو انه بالنسبة للكريكاتير والصور المتحركة بدل توم وجيري كله عنف عنف طيب ليش ما نجيب مثلاً عن ماجد الحموز ولد زغير كان عمره 12 سنة طلع من بلده بنحكيلهم اياها بصورة كريكاتير كيف عمل كيف طلع كيف سوّى اقرب للطفل. نوخذ من الكبار كيف كانوا عايشين في بلادنا وكيف طلّعوا وبصور متحركة بتنتطع في عقل الطفل اكثر من ما تحكيو اياها، اليوم الناس صارت تعتمد على التلفزيون والانترنت اكثر من القراءة والكتابة.

انا يعني بفهم اولادي مين هم شو اسم عيلتهم من أي بلد هم جاينين مين اخوالهم، بفهمهم شغلات عن بيت جبرين كيف كانت كيف احنا كان انا ارض طلّعنا لاجئين مالناس ولا حاجة يعني بنسواش حاجة.

المقابلة رقم (11):

السيد مخلص عيسى العزة، 38 سنة

بيت جبرين في النهاية هي قرية من قرى فلسطين، حياتهم الطبيعية قائمة بكيفية قرى فلسطين على الزراعة وتربية الماشية والابقار وما تبع ذلك، حسب معلوماتي الحياة الطبيعية عندهم كعائلات وكأهل كلهم بقوا يعيشوا بتعاون مع بعض بمحبة باخوة ما في هالبغضة والكراهية إلي بنسمع عنها الايام هذه.

بيت جبرين هي قرية بتتبع لمحافظة الخليل، ممكن انه ظروفها بتختلف انها بقت تاريخية بقت في ال 48 وما قبل ال 48 من اكبر القرى الموجودة في منطقة الجنوب وتم احتلالهن في ال 48، والها طابع مميز وهو انها كانت كمركز حدث في هذي المنطقة، ومن القرى المحيطة ببيت جبرين حسب معلوماتي من امي ومن ابوي ومن هالاقارب إلي بقوا يحكو انه في عدة قرى موجودة حولين بيت جبرين وتابعات لبيت جبرين، ومن هذه القرى كدنا ورعنا وزيتا وعجور، من الاماكن الموجودة في بيت جبرين حسب المعلومات انه بيت جبرين كقرية باقي فيها مدرسة للبنات ومدرسة للذكور وفيها صحية وطبعا الجامع موجود، طبعا بيت جبرين تاريخياً معروفة انها منطقة اثرية وفيها آثار كثير جداً لدرجة انه والدي كان يخرفني انه يعني يتم الدنيا تمطر عندهم وينزل السيل يلاقوا آثار عملة وانتيكاً، معلوماتهم بقت بسيطة وما في هالتعليم العالي عندهم، والدي بقى عايش في دار ابوه مدرّسش في المدارس بقى وقته كله مع الغنم والبقر إلي عندهم.

على حكي الختيارية بقولوا مثلاً منطقة صندا حنة إلي هي معروفة انها كنيسة رومانية قديمة واسمها الاصلي سانت حنة، المنطقة كلياتها منطقة سياحية وما بتدخلها الا بدخولية، في كثير من المقامات والمزارات في بيت جبرين على حكي الختيارية بقولوا النبي جبرين وطبعا معروف لكل الدنيا انه فش نبي اسمه جبرين ممكن هو شيخ او ولي، في مقام الشيخ تميم ومقام الشيخ ابراهيم.

مناسباتهم كأى مناسبات ثانية بقوا يعيشوا بمحبة وونام كلياتهم مع بعض وبتعاونوا ما بتلاقى هالحقد والكراهية الكل يشارك في الماسبات في الافراح والاتراح، يعني هاظا واقع القرى واقع فلسطين ككل يعني مفش اشى خاص ببيت جبرين يعني ممكن الشغلة المميزة انه واقع القرية بختلف عن واقع المدينة، القرية يعيشوا مع بعض تعاونهم ببقى اكبر بتلاقيهم كلهم بضامنوا مع بعض ويعيشوا وبقفوا مع بعض وبساعدوا بعض، العرس يعني كعرس او كأفراح موجودة حسب معلوماتي إلي استقيناه من آبائنا ومن اجدادنا انه الاعراس مقسومة النساء لحال والزلام لحال، الكل يشارك فيها يستمر لفترة طويلة مش زى عندنا حاليا محصور في هاليومين يوم الحنة ويوم العرس، الكل يشارك الكل يتعاون الكل يبقى فرحان لهاظا العرس او لهاظا الشخص إلي بدو يتزوج، بجوز واقعهم او وضعهم بختلف انه كان اكثر زواج البديل حاليا هاظا الزواج انتهى.

بالنسبة للاتراح بتشعر يعني انهم بقوا يختلفوا عنا يعني الموت قليل باقي عندهم وحياتهم البسيطة بتعطيهم وقت فراغ اطول مش زى ايامنا حاليا او عيشتنا حاليا علشان هيك بقوا يستمروا في العزا فترة اطول، في الأعياد هم في مناسباتهم بقوا يروحوا عالمزارات وعلى الاوليا وعلى الشيوخ بالنسبة للاعياد الرسمية وغير الرسمية بتشعر انهم افضل من عندنا من ايامنا، عايشين مع بعض بشعروا مع بعض بتلاقى في عندهم بسموها الحارات لكل عائلة حارة بقوا يقعدوا ويلتئموا فيها، حاليا ما بتلاقى هاظا الاشى موجود، ممكن طبيعة الحياة إلي احنا عيشتها حاليا احنا كلاجئين او كمخيم ما بتعطيك مجال انك تعيش زى ما بقوا في بيت جبرين. في رمضان مخيلتي زى ما ما بقت تحكي والدتي ويحكلي ابوي وعمامي انهم باقيين يقعدوا ويلتئموا مع بعض في الحارات يفتروا مع بعض. بقوا يظلمهم يروحوا عالمواسم ، في المواسم وفي الموالد بقوا يروحوا عليهن بس انا مبعرفش عنهن أي اشى لأنه معشتش في بيت جبرين ، بس بيت جبرين بتظلمها في في النهاية في ذاكرة كل انسان بترجع اصوله وجذوره إلى بيت جبرين .

من الاسماء إلي بتداول كثيرا انه مختار البلد باقي يونس العزة هاظا كمختار كيف تم انتخابه كيف تم حطه مختار يعني هذه شغلة بعرفهاش، معروف مش بس على مستوى بيت جبرين على مستوى فلسطين ككل وعلى مستوى محافظة الخليل كمان إلي هو الشيخ عبد الرحمن العزة من الزعامات الفلسطينية إلي كانت موجودة ويمثل المحافظة، من رجالات السياسة ومن رجالات الاصلاح والعائلة، على حسب ما بحكوا الكبار في السن انه باقي في الو اتصالاته مع الامير عبد الله ومع المصريين يعني علاقاته واسعة. في النهاية الانسان لما بدو يحكي بحكي عن عائلته يعني، بدو يعطي معلومات عن عائلته، إلي من دار العزة يعطي معلومات لابنه ولابن ابنه عن دار العزة، ما يعطيه معلومات عن عائلات ثانية. حسب ما هو معروف من جماعتنا انه المختار هو حلقة الوصل ما بين السلطة او الحكومة وما بين أهل البلد هذا بالنسبة للمختار اما واحد زى عبد الرحمن يعني في النهاية بقى معروف انه هاظا زعيم على مستوى فلسطين على مستوى المحافظة وعلى مستوى البلد محدش يطلع عن رأيه، خلص اذا حكي كلمة تمشي، في النهاية كل البلد بدها تتبع الو يعني مفش مجال انه حدا يخرج عن طوعه او شوره يعني اذا حكي كلمة خلص انتهى.

من العائلات إلي كانت في بيت جبرين بالإضافة لدار العزة خلينا نقول مثلا الشوابكة من العائلات الكبيرة في بيت جبرين والي هي في النهاية تقسمت بعد ال 48، تقسمت لعائلات فرعية، الدعاجة إلي هم بضمو دار ابو طربوش وفي ناس عندنا في المخيم بحطوا اسم دعاجة، يعني من الافرع إلي عايشين عندنا في المخيم في دار القيسي اصلهم برجع لبيت جبرين، في دار الحموز إلي هم عائلة برضو بترجع اصولها لبيت جبرين، المرازيق. دور المرأة في القرية الفلسطينية حتى حاليا واقع القرية بختلف عن واقع المدينة دور المرأة معروف إلي هو انها ربة بيت اذا في اراضي ممكن انها تطلع تساعد جوزها تساعد ابنائها في الارض، نقول يعني انه المرأة الها

دور مؤثر في اتخاذ القرارات في هذاك الوقت ما في الها دور، انها متعلمة ما بنقدر نقول انها كانت متعلمة، ممكن التعليم البسيط الابتدائي اكثر، في فرق واضح جدا حاليا، الوضع الاقتصادي والوضع السياسي اصبح يحتم على الفتاة الفلسطينية انها تكون متعلمة حتى تقوم بدورها بشكل واضح وصحيح في تربية الاجيال.

في فرق واضح جدا - مع احترامي لكل العائلات - انا بلا حظ شغلة واضحة جدا خاصة في واقعنا احنا انه اكثر النساء إلي بتعلمن بتلاقيهن من دار العزة في بيت جبرين وفي الوقت الحالي، يعني لو بدنا نسوي دراسة عن مخيم العزة بتلاقي انه اكثر الفتيات إلي بطلعن يدرسن في الجامعات بتلاقيهن من دار العزة الاغلبية، تفسيري انا انه واقع دار العزة بختلف تفكيرهم ممكن الاتجاه السياسي تبعهم بختلف، كمان الو علاقة بالجذور من ناحية تاريخية.

بالنسبة للتعاون حسب انا ما بسمع مثلا من والدي ومن امي ومن اعمامي ومن قرايبي باقيين يتعاونوا مع بعض، يعني باقيين على زمان بيت جبرين اذا واحد بتأخر في الحصيد او في البذار او بدو يبني بيت انه الكل يجي يساعده هاظا بقى من اوجه التعاون الموجود، في شغلة ثانية إلي هو مثلا اذا واحد من كبار العائلة حكى كلمة خلص انتهى محدش يناقش خاصة من الجيل الاصغر منه خلص كلمته مسموعة خلص اعطى موقف انتهى، الايام هذه في وضعنا ممكن تلاقي في نوع من التعاون في نوع من المساعدة في بعض الاحيان في نطاق ضيق جدا، باب الاحترام كمان يعني مش عند كل الناس مش الكل يحترم من هو اكبر سنا حسب التربية.

حسب ما سمعنا انه بيت جبرين تعرضت لعدة محاولات لاقتحام بيت جبرين، وضعهم ممكن كقرية كان في السابق بريطانيا محتلة لفلسطين وبقت مانعة اشي اسمه سلاح والي بمسكوا معه سلاح ممكن ينحكم احكام عالية جدا وممكن يندم وهاظا بقى واقعهم، يعني انه بقى عندهم اسلحة بكميات ضخمة مفش وانهم يقدروا يقاوموا بمقدروش، كمان ممكن دور الجيوش العربية إلي بقت موجودة في هذيك المنطقة محدود كمان امكانياتهم بقت محدودة ممكن هذه من الاخطاء التاريخية إلي صارت انه تم الاعتماد على الجيوش العربية إلي جاية من بره علشان ادافع عن فلسطين، يعني الجيش المصري قدم ما عليه الجيش الاردني بقى محكوم من كلوب باشا مفش مجال انه يقف مع الفلسطينيين ضد اليهود، هالحين تعرضت بيت جبرين لعدة محاولات لاقتحامها، ممكن يعني قاتلوا ناضلوا قدموا إلي بقدروا عليه بس ما في عندهم ثبات او القدرة على الاستمرارية في النضال مفش مقومات للاستمرارية عشان هيك بصفى انه مفروض فرض عليهم، ومعروف انه الطائرات الاسرائيلية قصفت بيت جبرين، وفي النهاية يرجع ويقول انهم ناس بسطاء الفلاح بظل فلاح يعني تفكيره في هذيك الفترة انهم هم يعني اصلا في النهاية ما كان عندهم الوعي الكافي انهم يظلوا متمسكين في الارض، عشان هيك انا بشوف انهم خرجوا من بيت جبرين وطلعوا بدون اي اشي، بنلومهم انهم محافظوش على ارضهم بعدين بقت الفكرة عندهم زى ما اقتنعوا من الجيوش العربية انه اطلعوا يومين ثلاثة اسبوع وبتعاودوا ترجعوا، كمان الجهل إلي بقوا عايشين فيه انه يوم ما سمعوا الدعايات انه صارت مجزرة دير ياسين وما حدث فيها وفي القرى الفلسطينية إلي في الشمال وخوفهم على عرضهم خلاهم يطلعوا ، يعني الدعاية الصهيونية بقت قوية جدا ، ومش بس احنا كفلسطينيين او كناس بقينا عايشين في بيت جبرين ولكن كشعوب عربية كاملة ما بقى في عندنا دعاية او اعلام او اية مقومات للتوجيه السياسي انه اثبتوا في ارضكم وقاوموا وخليكو موجودين في اراضيكم ما تتهجرو وما تطلعوا من قراكم .

حسب معلوماتي من الاختيارية وتاريخيا انه من الاسباب الرئيسية لخروج او تهجير أهل بيت جبرين كمان القرى الفلسطينية الثانية انه جهلهم هاظا واقع، غير متعلمين هاظا واقع، الدعاية الصهيونية بقت قوية جدا وجهل الناس ساعد هاظا الحكي يعني خيلنا نقول انه اذا استشهد اثنين ثلاثة اربعة في قرية من القرى يصيرون اذا مشوا

من الشمال للجنوب يصيروا مية، هذه الروايات إلى غير دقيقة بقت تنتقل تحولت لاشاعات وكان الطابور الخامس يشتغل وفي النهاية القوة العسكرية ما بقى في جيش فلسطيني معاه سلاح ويقاوم بقى اعتمادهم على الجيوش العربية الجيش المصري والجيش الاردني وعلى المتطوعين العرب إلى بقوا ييجوا، لو كان عندهم اسلحة كان عالاقل قاوموا بشكل محترم ممكن يستشهدوا مية في النهاية قرية بيت جبرين بقى عدد سكانها حوالي 3500 نسمة لو راح منهم مية متين وظلهم في اراضيهم.

بغض النظر عن حجم المقاومة انا مثل ما سمعت انه باقي في مقاومة بس مقاومة محدودة يعني عدد بسيط جدا يعني ما بقدر اقول كل بيت جبرين بقت تقاوم هالامكانيات إلى بقت موجودة ممكن يعني كل اثنين او ثلاثة تشاركوا وشروا بارودة او كل عشرة لما انهم قدروا يجيبولهم بارودة انجليزية قديمة بشأن يقاوموا فيها، بعدين يعني لو انهم اشتروا كميات ومفش امدادات الهم بتنتهي، يعني من سنة 1917 ووعد بلفور إلى هو رئيس وزراء بريطانيا اعطى اليهود حق الملكية في ارض فلسطين هاض من وعد بلفور وفي مؤتمر بازل سنة 1898 في المؤتمر الصهيوني الاول تم اختيار عدة مناطق من قبل الحركة الصهيونية العالمية من ضمن المناطق إلى بقت مطروحة فلسطين كوطن قومي لليهود وتم العمل من قبل الحركة الصهيونية من 1898 إلى 1917 وهم يشتغلوا على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين لما انهم في النهاية قدروا يوخدوا وعد بلفور في بريطانيا إلى هي دائما متواطئة مع اليهود ومش رايحة تتغير، انا بالنسبة لي اكثر من مرة حكيت لأبوي ليش تطلعوا؟ هاضا موقعي الشخصي، يعني انا شخصيا بلومهم حتى بعد ما عرفت الظروف إلى مروا فيها، انا بقيت اقله انا لو بقيت محكم لو بموت في بيت جبرين ولا بطلع في النهاية ارضي والي بطلع من داره بنقل مقداره وهاضا مثل شعبي قديم، ممكن يعني بحكم انه انضحك عليهم انه اطلعوا يومين ثلاثة اربعة اسبوع وبترجعوا انا متأكد لو بقوا يعرفوا انهم بدهمش يرجعوا وبهم يظنوا لاجنين في وطنهم او يصيروا نازحين في الاردن او في البلدان العربية او بلدان الشتات كان مطلعوش.

بالنسبة لأهلي اول ما طلغوا من بيت جبرين عاشوا في الخليل ومن بعد الخليل انتقلوا لاريجا ومن اريحا عاودوا رجعوا هان على بيت لحم على المخيم ما بقى اسمه مخيم العزة في البداية اتجمعوا في بيت لحم لما انه تم إنشاء مخيم العزة تجمعوا كلياتهم واجا الصليب الاحمر ووزع الخيام وقعدوا في الخيام وثبتوا هانا، بشكل عام اكثر ناس موجودين في مخيم الفوار في قسم في مخيم العزة هانا في قسم، الاغلبية حاليا في الاردن في مخيم سوف/جرش، يعني حسب معلوماتي انه الاغلبية إلى اصولهم من بيت جبرين هم في مخيم سوف او مخيم جرش، يعني انا أعمامي الاثنين يعني أخوة ابوي الاثنين واولاد عمي كلياتهم موجودين في مخيم سوف بالإضافة لدار الحموز والقيسي كعائلات موجودين في مخيم سوف.

طلغوا من بيت جبرين كمجموعات وخروجهم متحملش يومين او ثلاثة بالكثير وعلى حسب ما بحكي الوالد انهم خرجوا في شهر عشرة ال 48 وانا بالنسبة لأهلي بقى وضعهم الاقتصادي بقى افضل طلغوا في باصات ومحمليين اغراضهم الاواعي والاولاد كلياتهم وطلغوا مع بعض. شهداء في بيت جبرين ما سمعتش بس ممكن بعد الخروج من بيت جبرين في ناس تم قتلهم بشكل عامد ومتعمد لانهم رجعوا على بيت جبرين، بقوا مش معنيين حتى اليهود انه حدا يرجع.

انا يعني في النهاية بقول انه إحنا كشعب فلسطيني أو كلاجنين موجودين انا حقوق شرعية ومشروعة من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن ومن جميع الشرائع في الدنيا حتى لو فش قرار من الأمم المتحدة بخصوص حق العودة في النهاية انا موقعي قد ما أعيش في المخيم انا لازم في يوم من الأيام ارجع لوطني لبلدي إلى تم تهجير أهلي وعائلتي منه، السياسة ما بتعطيني الحل، السلطة الوطنية الفلسطينية إليها حوالي 12 سنة وهم يتفاوضوا

مع اليهود، وإذا في مجموعة وقعت على اتفاقية جنيف إنها هذه المجموعة بتمثلي انا كابن مخيم كلاجي عايش في فلسطين أو بتمثل لاجئين الشتات، انا في رأيي إنها زمرة مأجورة بدهم يبيعوا بياعين وطن، بشتغلوا لمكاسب مادية معينة يعتبرهم مش ناس وطنيين بناضلوا من اجل وطنهم، إحنا كلاجئين ولا يمكن في يوم من الأيام انا ننازل عن حق العودة إلي أراضينا وقرانا المهجرة وهاظا ألحكي بنطبق مش بس على اللاجئين الموجودين في فلسطين اللاجئين الموجودين في لبنان وسوريا والأردن هاظا حق مشروع الننا، والتعويض في النهاية مرفوض، فالعودة حق طبيعي، انا صح انولدت هانا في مخيم العزة بس جذوري بترجع لبيت جبرين ومثلي كمثلي ملايين اللاجئين الاخرين.

المعلومات إلي بتخص بيت جبرين عادات وتقاليدها واحداث بيت جبرين هي من الوالد ومن الوالدة ومن هالكبار في السن في عائلتي، طبعاً المصادر كثيرة ومتنوعة يعني دراسات الواحد بقى كتيبات يقعن بين ايديه يقرأهن هالقصص الموجودة عن النكبة الفلسطينية وعن حرب ال 48 إلي سموها حرب وهي لعبة بقت كليتها. حالياً الاطفال أو اولادنا يعني بهتموا للتلفزيون للامور المرئية بتجذب انتباههم أكثر، مثلاً انا تابعت باهتمام مسلسل التغريبة الفلسطينية وبعقد انه ساهم في توضيح صورة القرية الفلسطينية التي كانت عليها قبل النكبة في اذهان هذا الجيل وانا عندي انتقاد إلي هو يعني كسلطة فلسطينية حالياً موجودة ما شفت انهم فكروا أو ساووا برنامج عن قرى فلسطينية تم تهجيرها في ال 48، السبب انا ما بعرف، ممكن التقصير الموجود يتم علاجه في يوم من الايام بس في النهاية هاظا تقصير، يعني انا لو في عندي امكانية وابقى صاحب قرار ممكن اول حاجة اسويها إلي هو برامج وثائقية عن القرى المهجرة من ال 48 وكل قرية بقريتها عشان كل طفل كل ولد كل بنت كانوا اهااليهم عايشين في هذه القرية يكون عندهم معرفة عن قريتهم.

انا لما بقعد مع أولادي في الدار أو لما بدو ابني يكتب موضوع إنشائي عن قرية عن حياة معينة بحاول إنني أوجهه انه يكتب عن قريته الأساسية يعني عن بيت جبرين، بزرع في أولادي حالياً انه أصلكم من بيت جبرين ولازم تظلمكم مربوطين في بيت جبرين.

المقابلة رقم (12):

السيد بسام عبد الله الشوابكة، 32 سنة

بالنسبة لبيت جبرين هي قرية من قرى ال 48 وتعتبر من القرى الهمة وذلك لوجود يعني تجمع سكاني كان فيها، قرية كانت زراعية في الدرجة الاولى، تجمع فيها مجموعة كبيرة من العائلات على الرغم من قلة العدد الا انه هناك كثرة في عدد العائلات فيها، تقع تقريبا في منطقة الجنوب وتم احتلالها في عام ال 48 لكن الاحتلال ما احدث أي نوع من التغيير على بنية البلد وذلك لأنه اعتبرها بلد تاريخية وجدوا فيها كثير من الآثار لوجود اقوام متتالية عليها من بيزنطيين ومن الرومانيين ومن الكنعانيين وجدوا الكثير من الآثار، وهذا الامر دفعهم لعدم البناء أو انشاء منشآت فيها وهي قائمة حتى اليوم. ما سمعت انه الهم (اليهود) آثار فيها أو وجود لكن الآثار الموجودة فيها هم استغلوها من ناحية مادية لأنه هذه الآثار جذبت سياح من داخل فلسطين وخارج فلسطين وكان الها مردود مادي كبير جداً، يعني انا زرت القرية تقريبا فيس عام 1990 وكما هناك في عملية بحث وتنقيب فيها ووجدوا فيها الكثير من القطع الاثرية من فخار وزجاج ومقابر قديمة واسواق قديمة وعملات بيزنطية ورومانية وهم ببحتوا وبتحروا من اجل انهم يجدوا أي شيء يمت لليهود بصلة لكن ما سمعت لليوم انهم تمكنوا من ايجاد شيء يمت لليهود بصلة.

المواقع الأثرية إلى أنا شفتها تمكنوا من إيجاد مجموعة كبيرة من الآبار إلى ربما تعود للعهد الروماني ومنها بئر ضخم يعني لو اكتشفوها أهل بيت جبرين وقاموا بتنظيفه لتمكنوا من الشرب من مياهه إذا امتلأ لفترة طويلة جدا من الزمان، أيضا في هناك كنيسة موجودة لكنها تعود إلى ازمان سابقة جدا وربما تكون كنيسة بيزنطية، أيضا هناك اسواق اما بيزنطية او رومانية موجودة تحت الارض، العملات كثيرة جدا من بيزنطي وروماني وخلافه موجودة بشكل كبير جدا، أيضا القبور وهذه القبور تعود ربما للعهد الكنعاني، هذه تقريبا الاشياء الأثرية الموجودة فيها.

أهل البلد تقريبا قائمة العلاقة بينهم على البساطة يعني طبيعة النسيج الاجتماعي إلى كان موجود في بيت جبرين نسيج بسيط لأنه العائلات طبيعتها كانت بسيطة، كانوا الناس يعتمدوا في حياتهم على الزراعة وعلى الرعي فما كان يعني في فكرهم وفي وجدانهم مسألة التصنيع او مسألة التطور الحضاري، بناء عليه يعني كانوا كلييتهم في مستوى تقريبا اجتماعي واحد، يعني الفوارق الاجتماعية ما كانت كبيرة جدا، الطبقات الاجتماعية ما كانت كبيرة جدا، يعني حتى المشايخ والكبار فيهم ما كان اختياريهم بسبب غنى مادي الا انه الاختيار كان لأنه الانسان هاظا بفهم.

لو نظرنا للمساحة الكلية لبيت جبرين فهي مساحة كبيرة جدا، والتواجد السكاني فيها كان في موقع معين، هاظا ربما يعزى إلى اقتراب الناس من بعضهم البعض بسبب الخوف، خوف من اللصوص خوف من الوحوش الضارية، خوف من هجمات من قرى اخرى او من اعداء، هذا التجمع اوجد بينهم نوع من اللفة يعني كلهم كانوا تقريبا كاسرة واحدة، هذا الامر بتجلى في علاقاتهم التعاونية، اذكر انه الختيار والدي -الله يرحمه- كان ينبه للقضية هذه او يشير الها يوم ما يتحدث عنهم انه كانت الناس تتأزر في كل شيء في الافراح في الاتراح في أي مناسبة اجتماعية كانت تتأزر طبعاً هاظا بنعكس او بنسحب على الطابع التعاوني بينهم.

مع القرى المجاورة كانت العلاقة طيبة لكن كانت نفس قرية بيت جبرين والقرى المجاورة بتحاول تظهر تفوقها، أي قرية بتحاول تظهر تفوقها ربما السبب انه يعني ايجاد نوع من الرادع للقرى الاخرى في حال انها فكرت في الهجوم على قرية ثانية، علشان هيك كانت القرى في أي قضية تلاقيها كلها وقفت دفعة واحدة باتجاه القرية الاخرى إلى ان يتم حل المشكلة، يعني قطع مثلاً الطريق على القرية الاخرى، سبي اغنامهم احيانا يعني اذا كانت القرية الاخرى معتدية يضطروا انهم يقطعوا الطريق عليهم حتى ما تعترف القرية الثانية بخطأها وتحل الاشكال، طبعاً الهدف ما كان بحد ذاته هو المقاتلة لكن الهدف كان رادع للقرى الثانية.

مسألة الكبرى في البلد هي مسألة مش قائمة على الناحية المادية لأنه الناس بطبيعتها ما كانت تنظر لهذه الظاهرة انه انا كبير عالاخرين او انه انا اتفوق عليهم، عدد العائلات بسيط كثرة عائلات وعدد بسيط يعني اكبر عائلة يمكن تعدلها عشرين ثلاثين رجل، القضية الاخرى هي مسألة اعتمادهم في حياتهم على الزراعة وانشغالهم، انشغالهم في الزراعة وانشغالهم في رعي الماشية وانشغالهم في حياتهم العملية منع تطور هذه الظاهرة او النعرة القبلية عندهم، لكن يعني كان في هناك كبير للبلد بشكل عام إلى هو بتردد على كل الاسنة إلى هو عبد الرحمن عبد اللطيف العزة يعني هاظا كبرته اجت من اتصاله ببريطانيا مش هو إلى سيد نفسه عابلد، بريطانيا ومنحها للقوة الو هي إلى سيدته على البلد، ومن ناحية وعي ايضا، يعني انا بذكر قصة مثلاً انه في كل البلد ما كانش الا راديو واحد وهاظا الراديو كان موجود عنده عند عبد الرحمن عبد اللطيف او ربما عند ابوه او عيلته وكانوا المشايخ او الكبار في البلد يروحوا يقعدوا عنده وفي اليوم إلى هو ما بدو اياهم يتواجدوا عنده كان يقلهم فلان عن واحد من اولاده اخذ المفتاح تاع الراديو وراح يروحوا ببساطة فيعني الجهل إلى عند الناس جعلته يسيطر عليهم لأنه هو كان واعى اصف إلى ذلك إلى هو مسألة القوة فالسيطرة من قبل عبد الرحمن على البلد

كانت مبنية على القوة ، القوة الداعمة مش بفضل عائلته لأنه لو تجمعت عائلات البلد او عائلات القرية لكانت اكبر بكثير من عائلة عبد الرحمن عبد اللطيف ولكن القوة الداعمة الو من بريطانيا ،الناس كانوا متقبلين الوضع من باب انه هذا الانسان كبير وإذا اجا أي وفد او أي شخصية كبيرة او حدوث أي عائق على البلد ربما هو يحلّه ، يعني الناس دائما يحتاج لانسان كبير يكون مسؤول عنها ، فهو كان بمثابة العمدة او شيخ البلد او كبير البلد على الرغم انه موجود ناس من كل عائلة مسؤولة عنها لكن مسؤوليتها لا تتعدى حدود العيلة يعني لو صار خلاف داخل العيلة بلجأوا لهاظا الانسان ما بلجأؤوش مثلا لعبد الرحمن عبد اللطيف يعني خلاف داخلي بتحلّه العيلة فيما بينها .

المناسبات يعني بترتكز على الأعياد لانها للجميع إلي هي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، بالنسبة لعيد الفطر كانت الناس تنتظر وتراقب إلي هو خبر او من الشيخ من البلد انه هو يبلغهم كانت الناس على البساطة ربما يصوموا ثلاثين او تسعة وعشرين يوم يعني اذا قال شيخ البلد انه بكرة العيد خلص كل الناس تعيد يحطوها في رقبته ولو خلاهم يصوموا خمسة وثلاثين يوم كان بامكانه الامر، وطبعا العيد بطبيعته سواء الفطر او الأضحى يعني كان في الامور غير متغيرة ثابتة مثل زيارة القبور والاوليا والاضرحة في بيت جبرين او المحيطة وعملية زيارة الرحم ويلفوا على بعض لأنه قرية صغيرة والي مارق من اولها لآخرها كان يسلم على الجميع.

الافراح والاتراح يعني كانت متشابهة في الكم الجماهيري إلي كان يقوم فيها وتأثيرها على البلد بشكل عام، فكانوا ربما حوالي ثلاثين لاربعين يوم وهم يغنوا وحوالي ثلاثين لاربعين يوم وهم حزنانيين على شخص فقده، طبعا هازا الامر يرجع لمسألة عدم انشغالهم الناس اليوم متعاضدة لكن انشغالها بمنعها انها تستمر لهذه الفترة، يعني اليوم الواحد بغني ثلاث ايام وما بصدق جاره وهو ما بصدق ويخلص ويفتك من هالقصة، نفس الشيء اليوم بفتح بيت أجر او ميم بقعد ثلاث ايام وما بصدق وهو يفتك لأنه هو عنده مشاكل والناس الاخرين ايضا عندها مشاغل، لكن هم انشغالهم ومشاكلهم كانت قليلة، يعني هو بدو يحرق وبدو يزرع وبدو يطلع يرعي والمسا بدو يرجع ويقعد سواء في الفرح او في بيت الاجر فهو ما هو سائل عن قضايا اخرى ربما يظلموا سهرانين لوجه الصبح.

رمضان ربما انه كانت العلاقة فيه مبنية على التآزر او التقارب بسبب التجمع على فكرة واحدة الصوم والتجمع لحظة الافطار، يعني إلي طابخله خبيزة والي طابخله كشك والي طابخله فريكة او أي شيء كل واحد كان يجيبه صحن ويقعدوا يتجمعوا كلييتهم مش الجميع يعني إلي الو رغبة كانوا يتجمعوا في بيت للجميع او المقعد او الديوان كانوا يقعدوا فيه ويتم الافطار فيه وكانوا يطلعوا في صدقات قدر الامكان وكانت صدقاتهم عينية لأنه الناحية المادية كانت قليلة يعني شو بتوفر عنده من قمح من ذرة يعني من مزروعاته او من المشتقات الحيوانية إلي كانت عنده.

الاضرحة والمقامات انا تقريبا بذكر اثنين إلي هو الشيخ تميم والشيخ او النبي جبرين وانا زرت الشيخ تميم تقريبا في ال 91 وهو بقع في المنطقة الغربية من بيت جبرين يعني هو هالحين خارج محيط الكيبوتس إلي وضعوه اليهود يعني هو في العراق، ما في أي نوع من الاهتمام فيه لكنه قائم بحجاره لا زال قائم، هذول إلي تقريبا بذكر او إلي تواردوا على مسمعي وكانوا يروحوا عليهم. هم في المناسبات كانوا يزورهم مع المقابر الخاصة فيهم لكن كانوا يشعروا انه فيهن شيء مقدس وحتى اليوم يعني للساعة هذه لو رجعت لأي شخص من إلي عاشوا في البلد وقتلته اليهود بدهم يهدوا مقام الشيخ جبرين بقلك مستحيل الولي بطلع وبحرقهم وبدمرهم وكذا والي آخره، يعني هم كان وهم انه هذا القبر بضم رفات انسان عظيم وهذه روحه تعمل والو بركات لذلك كانوا يتوجهولوا في عدة امور إلي كان ينذر نذر ربما يروح ينذره عنده يذبحه، إلي بدو يدعي ومحتاج للاستجابة

كان يتوجه الو يعني يدعي بجوار هذا الضريح او المقام، فكان الها طابع ديني متعمق فيه التصوف ربما، يعني الها تأثير ديني كبير مش سهل عليهم.

عائلة المهدي كانوا في البلد دراويش لما تحرينا عن المسألة هذه بقلك كان منهم ناس ماشيين على الطريقة الصوفية إلي هي الدراويش وعندهم العدة من الصنجات والصاجات والطبول، هذول الناس كمان كانوا يحيوا احتفالات دينية ذكرى الملد النبوي، فترة الأعياد اذا استدعيتهم في طهور او خلافه كانوا يجووا يعملوا احتفال وانشيد دينية، هذول ايضا كانوا يهتموا بالاضرحة بالرغم انه الجميع كان يهتم وكان يمنع عنها أي ضرر ويقدموا أي شيء يعني لو طلب منهم يقدموا ذهبهم كانوا يقدموه لها لاضرحة لانهم كانوا يشعروا انه فيها شيء مقدس فهاظا الاهتمام من الجميع وتحديدًا منهم من المشايخ هذول إلي كانوا موجودين في البلد.

المرأة كان إليها ادوار كثيرة ومتعددة وربما أكثر من الرجل لأنها كانت تنجب وتربي وتخدم الزوج وتقوم بالأمور والمهام البيتية وفوق هذه الامور يلحقها العمل في الحقل وفي الارض مثل الرجل في حين انه الرجل كان يعتمد عمله على الرعي او الحراثة او الزراعة، لكن هي الامور المنزلية والامور الحياتية من العناية بالاطفال والزوج اضع إلى ذلك إلي هو العمل في الارض او مساعدة الرجل في الارض، فمن هذا الباب كان عليها حمل ثقل فدورها كان دور عظيم ما حدا بنكر هذا الامر، ولكن من حيث التأثير الاجتماعي ما كان الها تأثير اجتماعي لأنه يعني المجتمع إلي كان في بيت جبرين يعني يشابه إلى حد ما المجتمع القبلي، الاجتماعات للرجال والمقاعد والمجالس للرجال، النقاش وتقرير أي أمر يعود للرجال اللهم انه المرأة كان دورها التنفيذ. اذا قرر الرجل أي أمر يعني كان الرجل يتزوج مش كثير تناقش، مش مثل اليوم ربما تضج ربما الها رأي، في تقرير أي قضية اذا صار أي حدث او مشكلة سواء في داخل العائلة او خارج العائلة ما كان الها أي نوع من التأثير في القرارات. واحترامها نابع من جانبين او ثلاثة، الجانب الاول هو ناحية القرابة في غالبية الزيجات، لو بحثت في الزيجات إلي كانت موجودة في بيت جبرين او في المجتمعات المشابهة راح تلاقي انه اغلب هذه الزيجات كانت بين اقارب، اضع إلى ذلك انه عملية حصول الرجل على امرأة ما كانت بالامر البسيط لأنه بتحتاج إلى مهر وبتحتاج إلى بيت وبتحتاج إلى اعداد لهذا الامر فما كان الرجل انه يضحي بهذا الامر ببساطة، اضع إلى ذلك إلي هي مسألة الأسرة فالرجل من الصعوبة اذا طلق او انه انهى الحياة الزوجية تيجي امرأة اخرى وتربي ابنائه، فلذلك كان يتمسك بالمرأة من هذه النواحي اضع لذلك انه كان يحتاجها عضو او فرد جديد يساعده في عملية الانتاج، في الزراعة في الرعي، فمن هذا الباب كان نابع احترامه للمرأة.

لحظة الخروج يعني ما تمت بسهولة وكان الخروج يعني مثل الحلم، يعني لو رجعت لأي ختيار من بيت جبرين وتسأله كيف طلعتوا؟ الجواب بعرفش، كيف بتعرفوش بقلك بعرفش اطلعنا الا احنا برّ البلد، صار احداث لكن العملية الانتقالية من داخل القرية إلى خارج القرية تمت مثل الحلم، الناس ما خرجت يعني حملت اغراضها وخرجت كل العائلات في ليلة ويوم لا، العائلات كانت تقاسي وتعاني من الهجمة الاسرائيلية المتوالية، ختيارنا يوم يخرف يقول الناس تلجأ في عندنا مغارة كبيرة يوم يصير قصف يوم يصير خوف تلجأ للمغر للطيران يتخبوا فيه، وفي النهار يعاودوا يرجعوا لساحة بيت جبرين وللعمل في الليل يعاودوا يرجعوا للطيران طبعًا هاظا خوف، هذه القضية تكررت إلى ان جاء يوم يعني يوم التشريد هذا اليوم ارتكز على عدة امور، انتشار اخبار القرى المحيطة إلي دمرت او تمت الهجمة الصهيونية عليها، قضية اخرى إلي هو ارتكازهم الكبير على كبير البلد إلي هو عبد الرحمن عبد اللطيف يوم الناس شاهدته انه طالع برّ البلد ومحمل اغراضه شعروا بمدى المصيبة إلي ربما تحل بالبلد، يعني اذا كبيرنا حامل وطالع من البلد وهو اعرف بالسياسات وبالامور يعني الامور إلي ما كانوا يفهموها هو كان يفهمها، فاذا هاظا الانسان محمل اغراضه وطالع اذا في خطر كبير يحيق بالبلد عمّا قريب، اضع لذلك

إلي هي عملية القصف من الطائرات، الطائرات ما كانت تقصف على الناس بهدف القتل بقدر ما هو تخويفهم وترويعهم للاستيلاء على الأرض لأنه اليهود كانوا معنيين في بعض المناطق بأحداث مذبحه وكان الها هدف مثل دير ياسين، مثل ما قال مناحيم بيغن كان لا بد من مذبحه دير ياسين حتى تنشأ أو تقوم دولة إسرائيل. طبعاً هي كان لها الأثر في التأثير على القرى المحيطة، أضف لذلك إلي هو الإعلام العربي كان له أثر سيء جداً على الناس، الإعلام العربي نشر أخبار إلي هي المجازر وهول المسألة، لو ظل الإعلام العربي متكتم على الأمر لأنه سبل الاتصال بين القرى كان ضعيف، فلربما ظل لدى الناس من القوة النفسية والاستعداد للمواجهة، فهم كانوا مهينين نفسياً أنه اليهود كانوا عبارة عن سفاحين ومدرين وبحرقوا كل شيء أمامهم كل هذه الأمور مجتمعة أضف لذلك الخلافات بين الجيوش العربية وتحديد الجيوش إلي كانت متمركزة في بيت جبرين وفي محيطها إلي هي الجيش المصري والجيش الأردني، وأنا في نظري الشخصي يعتبر أنه مسألة الدفاع عن فلسطين عامة والدفاع عن بيت جبرين والقرى المحيطة فيها هي عبارة عن مسرحية لأنه كم الجيوش العربية إلي كانت مشاركة في هذه الحرب كان قادر على سحق اليهود سحق تام ولكن الأمر كان عبارة عن مسرحية وتسليم منظم من الدول العربية لليهود لأنه لم يتم حرب فعلية بينهم وبين اليهود، كانوا أهل بيت جبرين وأهل عراق المنشية وأهل دير ياسين أكثر جرأة على اليهود وأكثر قدرة على المحاربة والمقاتلة والصمود من نفس الجيوش العربية إلي كانت مشاركة، فهذه الأمور مجتمعة دفعت الناس للخروج ولكن الناس ما خرجت بدافع أنه الخروج دائم والدليل على ذلك أنهم استقروا في منطقة السنابرة خارج البلد بانتظار العودة لأنه هذه الأحداث لن تدوم يعني رايحة تستمر يوم يومين اسبوع شهر لكن راح تهدأ الأمور ورايحين نعود للبلد يعني ما حملوا أغراض ما حملوا إلا ما يقوا فيه أجسادهم والقليل من الطعام، لكن في المقابل استمر الأمر وانهزمت الجيوش العربية، هي هزمت نفسها وخرجت من بيت جبرين وسلموا اليهود بيت جبرين.

فيما بعد تم الاستقرار في منطقة إلي هي بجوار منطقة اذنا واسمها بير السفلى نصبولهم الخيام وبدأت من هان عملية اللجوء، تم تقديم الخيام وبعض الأغذية والماء الصالح للشرب وبدأت هذه العملية ثم فيما بعد جهزت المخيمات وبدأ نقل الناس بصورة تقريبا منظمة للمخيمات للاستقرار إلي هو يعني يعتقد مدروس مسبقاً أنه كان استقرار دائم.

البلد كان قهها مقاومة عناصر من البلد وعناصر من خارج البلد لكن حجم أو كم المقاومة لا يتعدى ربما واحد على مئة والسبب يعود لقلة السلاح، وبالنسبة للجيوش العربية كانت هناك خلافات بين الجيش المصري والجيش الأردني وهذا بحد ذاته أثر سلبي على العرب وساعد اليهود بطريقة غير مباشرة فأول شيء كان الجيش الأردني وانسحب ومن ثم دخل الجيش المصري وبعد خروج الجيش المصري استطاع اليهود أنهم يدخلوا البلد لأنه المقاومة لوحدها ما بتستطيع أنها تحمي البلد، الناس في بيت جبرين أو القرى المحيطة فيها كل حياتهم معتمدة على الزراعة فما كان هناك أي أمر يدعو لاقتناء السلاح إلا في الآونة الأخيرة لما شعروا بالخطر وشعر الثوار أو بعض الناس المتطلعين على هذا الأمر نبهوا بعض الناس وأشاروا أنه لا بد من اقتناء السلاح فكانت عملية اقتناء السلاح بحجم قليل جداً، أضف لذلك إلي هو عدد الرجال المشاركين يعني ربما تجد من عائلة بأكملها رجل واحد، ما في تهيئة ما في تدريب يعني الناس لم تتلقى في الوقت إلي كانت فيه الناس نائمة أو غافلة عن الأمر في هذا الوقت كانت بريطانيا تعد الجيش الإسرائيلي وتجهزه في معسكراتها وتدربه على أحدث الأسلحة وتزوده بأحدث الأسلحة وبمقابل هذا الشيء ما كان بمقدور الناس صد أي هجوم ولو كان بسيط على قراهم لقلة العون والمدد من السلاح، المقاومين كانوا موجودين لكن حجم المقاومة كان قليل تبعاً لقلة السلاح وقلة عدد الرجال. الناس هابت وخافت والدليل على ذلك أنهم خرجوا من بيوتهم الطينية والتجأوا للجبال خاصة في الليل دليل على خوفهم

لكن في المقابل ما خرجوا من البلد، الامر إلي دفعهم للخروج من البلد هو القصف يعني العمل العسكري كان متمم للعملية النفسية إلي كانت سابقة للامر، يعني جهزهم نفسيا للانهزام وللتراجع ثم جاء العمل العسكري هذا العمل إلي كان يعني الشعرة إلي قصمت ظهر البعير واخرجت أهل بيت جبرين واهل القرى المحيطة من بيت جبرين من اراضيهم.

انا بذكر انه ابوي بقى يقول انهم والحب في البيار يعني ما اخرجوا معهم من طعام ومن خلافة، يعني الانسان معاه فقط ثوبه إلي بقي جسده من الحر ومن القر، انتقلوا بعيدين للسنابرة، بعض الناس كانت تحاول الرجوع يواجهوا الخطر والخوف وربما يرتدوا وربما منهم من يقتل، كانوا يحصلوا قدر المستطاع من البذار المخزن علشان ياكلوا فيما بعد انتقلوا لبير السفلى، بير السفلى الناس ضجت من قلة المعونة إلي كان يقدم من وكالة الغوث كان قليل جدا، علشان هيك الناس ضجت لما توجهوا للمحيط إلي توجه لمدينة الخليل إلي توجه لتفوح إلي توجه ليطا، عائلتنا احنا انتقلوا إلي تفوح عاشوا في تفوح فترة ثم انتقلوا بعدها إلي يطا كانوا يعيشوا في يطا ويروحوا على منطقة النقب يشتغلوا فيها، وبعد هذا انتقلوا إلي مخيم الفوار، كانت الرحلة رحلة مضنية استمرت ربما ثلاث او اربع سنوات المرحلة الانتقالية من بيت جبرين للوصول للفوار لانهم ساكنين في تفوح سنة ونص أو سنتين وفي يطا نفس الشيء يوم ما وصلوا اهلي للمخيم ابوي كان يخرف كان نصه فاضي خيام منصوبة لكن الناس الموجودة فيه قليل جدا الناس بعدها كانت تفكر ربما في امور اخرى من العودة او من السفر للخارج.

جزء من عائلتنا انتقل للاردن فيما بعد الاستقرار في المخيم يعني في الفترة الواقعة بين ال 48 او بداية الخمسينات للسبعة وستين إلي هي الحرب الثانية كان الجزء الاكبر من العائلة انتقل للاردن، سكنوا في الاردن في مخيمات، يعني حاليا موجودين عيلتنا في مخيم البقعة وفي مخيم عين الباشا سوف جرش وفي اربد موزعين في هذه المخيمات.

انا بذكر لما الختیار بقى يتحدث عن رحلة الانتقال الجوع الفقر يعني كانوا يصفوا انتشار القمل في روسهم انه يعني مش طبيعي يعني كانوا يولعوا نتشة ويقفوا عليها وينفظوا شعرهم واجسادهم علشان القمل يسقط عنهم يعني هازا ناتج عن انعدام نظافة، قلة الطعام، قلة اللباس النظيف يعني فقر مدقع، بذكر ايضا كانت الحجة تخرفنا عن الطعام، أي شيء كان متوفر هو طعام يعني خبز الذرة الصفراء، الذرة الصفراء كانوا يطحنوها مثل القمح وكان خبزها اذا لحقو أي شيء من الهواء كان يجف بشكل كبير جدا يعني لا تصلح للاغنام او الدواب وبالرغم من ذلك كانوا ياكلوه لانعدام غيره، واللباس يعني لتيجي تعد الرقع والقطب إلي في الثوب تلاقها كونت ثوب جديد، يعني بقلك ما لبسنا ثوب الا لما اجينا على المخيم وكان الثوب عبارة عن الاقمشة إلي كانوا يوخذوها من الكياس المصنوعة من القماش إلي من وكالة الغوث يفصلوا منها بنطلونات ودشاديش فكانت مصيبة عظيمة على الناس وقد ما نتحدث لا يمكن انا نتحدث بالصورة او بالمشاعر او بالبشاعة إلي شاهدها الراحل او المهاجر او اللاجئ إلي خرج من بلده.

اغلب المعلومات استقيتها من الوالد والوالدة ومن خوالي، تقربي من اغلب كبار السن في المخيم إلي كانوا موجودين في بيت جبرين، ايضا من بعض الكتب يعني ما يتقع عيني على أي قضية خاصة ببيت جبرين حتى لو كانت اربع سطور كنت الا اقرأها، في كتاب قرأته إلي هو عن القرى إلي دمرها الاحتلال ومن بينها بيت جبرين كتاب موجود في جامعة الخليل يركز يعني على الناحية الاجتماعية وعلى العائلات وبذكر عائلات بالاسم وعددهم وبذكر المشايخ وبذكر امور كثيرة وكان معتمد في هذه الأشياء على روايات من الختيارية.

حتى لو لم ادرس في الفوار انا بحاول انقلها لكل جيل من بعدي انه فلسطين ليست اراضي ال 67 كما يروج اليوم، فلسطين حجمها الطبيعي يتمثل في ال 48 لأنه النسبة الكبرى من فلسطين ظاعت في ال 48، علشان هيك

انا دايمًا بشير للقضية هذه، وان هناك الكثير من القرى التي دمرت وليس القرى فقط المذكورة في بعض الكتب مثل كتب التربية الوطنية وكتب التاريخ، مش بس هاي القرى يعني انا ما بعرف هذا الرقم صحيح او لا انا بذكر انه 400 قرية دمرت، فلو جيت تبحت في الكتب الموجودة في المدارس اليوم بتلاقي انه ذاكرين على اكثر تعديل عشرة إلى خمسة عشر قرية من القرى الكبيرة إلى كان فيها تواجد سكاني كبير جدا ولربما القرى إلى اقيم عليها مستوطنات تحديدا إلى مذكورة لكن كثير من القرى التي دمرت ولم ينشأ عليها مستوطنات ما انذكرت.

انا بحث على الدراسة والتحري، الاشارة إلى بعض الكتب او المراجع، بحاول اشير لكل انسان انه اقرأ مش شرط بس عن بيت جبرين او عن عراق المنشية او عن الفالوجة او عن ذكرين، لا اقرأ عن ال 48، تعرف على كثير من الامور، لكن للأسف الشديد الامكانيات الموجودة عندنا امكانيات قليلة جدا، لنشر هذا الوعي ولنشر هذا الفكر ومن ناس اكثر منا وعيا الامكانيات قليلة جدا وتحتاج إلى حجم اكبر وتحتاج لآليات افضل على صعيد اكبر للتأثير في حجم اكبر. ان كنا معنيين بعدم نسيان الاراضي إلى نهبت وسلبت من الصهاينة في 1948 فهناك الكثير من الوسائل، القضية الاولى انه بتعتمد على السلطة القائمة او على الدولة، يعني لما بنلاقي الدولة تفاوض على حدود ال 67 هذا عبارة عن تنازل ونسيان ل 1948، يعني لما نحدد دولتنا في 1967 كل الاجيال القادمة ستعلم انه الارض بشكل او بأخر هي ارض ال 67 اما ارض ال 48 هي عبارة عن اسرائيل، وهذا شيء مرفوض، فالسلطة عليها اكبر قدر من المسؤولية في هذا الجانب، لو نفذت برامج حكومية او توعية وتعتمد في هذه القضية على الجانب التربوي وبدل ما نتحدث عن تاريخ الدول المحيطة وعن تاريخ الفراعنة وتاريخ الاشوريين احنا ما بنتجنى على تاريخ هؤلاء لكن احنا ايضا انا تاريخ ليش هاظا التاريخ ما ينذكر، فيتوجب على جهاز التربية من رأس الهرم حتى القاعدة انه يصب في هذا الاتجاه لأنه الامر اكبر حجما مما نتصور المسألة مش مسألة لفت نظر لقضية ال 48 المسألة مسألة ارض وضياح ارض، لأنه هذه الاجيال إلى عاشت في ال 48 ستتلاشى شيئا فشيئا، فيتوجب وضع في مناهج الدراسة مقررات خاصة باراضي ال 48 وتوعية اكبر واناس يكونوا مختصين اكثر.

ايضا هناك دور للمؤسسات سواء المؤسسات الخاصة او العامة الها كبير الاثر في نشر دوريات ونشرات او اصدار صحف حول هذه القضية، يعني دائما وابدا ان نطرق بشكل مستمر على الناقوس حتى لا ينسى الاخرين، ايضا هذا يعتمد على نفس اللاجئين، اللاجئين اليوم ليسوا بالعدد القليل يكونوا من داخلهم ويتناسوا خلافات التنظيمات السياسية ننسى كل هذه القضايا ونركز على انه قضيتنا اسمى او يجب ان نوظف التنظيمات في خدمة قضيتنا لا لزيادة التفريط وهجرة وترحال فيما بعد، يعني هذه مسؤولية قائمة على الجميع. وتبا لأي حل وسحقا لأي حل لا يعيدني إلى بيت جبرين، سحقا لأي حل لأي نظام لأي حكومة لأي جهة لا تعيدني إلى بيت جبرين.

المقابلة رقم (13):

السيدة عايدة محمود الحموز، 34 سنة

بتوقع كان عاداتهم وتقاليدهم بسيطة وطيبة، انا بتصور بالنسبة للهجة، اللهجة كانت يعني يمكن بتركز على أحرف معينة هالحين هذي الأحرف مع مخالطتنا مع المخيمات هذي الأحرف طاعت ظل البسيط، يعني حرف الكاف، العلاقات انا بتصورش كان في تنافر التنافر اشي مش موجود هيك في خيالي، لأنه الناس كانت بسيطة فش هالفساد إلى بينا إلى زي ما بتصور هالحين انه التفرقة الاجتماعية انا بتوقع من الاحتلال إلى خلقها انه الدار هذي يبقى فيها حماس وفتح وجبهة، أوجدها مين؟ أوجدها الاحتلال فهذه الشغلات انخلقت جديد بتوقع انه مجتمعا كان طيب ومتسامح وبسيط.

دور المرأة بتصور إنها مساندة للرجل لأنه إذا كانت شغلتهم بسيطة كان هو يعمل في الزراعة وكانت هي مساندة الو، سمعت كانت بس مش بالزبط في بيت جبرين يعني يوم دخل عليهم الاحتلال متصدين الو فالمرأة كانت مساندة للرجل في كل اشي بتوقع، كل وقت بلونه لأنه هالحين صح أطورت المرأة عن أول بس برضك أكيد مساندة الو كانت توديلو أكل على الحصاد وتروح تحصد معاه، في اتخاذ القرار بتصور انه كانت مهمشة، بتوقع كانت معرفتها هي وثقافتها كانت توقف عند حد معين يعني هالحين البنات صار دماغها مليان عبارات وأشياء زي هيك تفتحت عن أول قبل كانوا كانت على جيل 15 على جيل 14 تكون تتجوز وهاظا الجيل مايل للطفولة أكثر.

بقوا يقولوا انهم كانوا يروحوا على مقام سيدنا موسى بعرفش بالزبط يعني كانوا يزوروه، يعني كل واحد عنده ظرف معين أو حالة مثلا مرض ويتمنى من الله انه يشفي فبتوقع انه كان يروح على أساس يساعده في هاظا الاشى.

بذكر انا رحنا رحلة وزرت بيت العزة هاظا كان موجود ولما روحنا سألت أبوي يعني بقيت صغيرة سألته شو اسم البيت هاظا قلي هاظا لدار العزة، وكان في سوق كمان سوق البلد زي شكل مغر وما مغر وعليه حروف فرعونية ومش عارف، معرفة الحارات: لا والله.

انا بتوقع انه كان للمختار بمثابة الحاكم عليهم، يعطيهم الإرشادات يدخل في قضاياهم مثلا صار مشاكل بين الجيران مع بعضهم أو بين أسر يفض الخلافات، ومثلا كمان لصد الاحتلال كان فش عندهم اتصالات زي الوقت الحالي مع القيادات الكبيرة لا مثلا كان المختار أو رئيس الحمولة هو بتوقع إلي كان يدخل في الشغلات هذه مع المناضلين والثوار، والى عم استشهد يعني عم إلي اسمه حسن الحموز استشهد مش الفترة هاي فترة ما كان يوخذ أسلحة للثوار وكان زغير هو اخو أبوي من الأم.

انا بتصور انه الكل كان يساعد يعني مثلا اشي كان بناهم بتوقع من التراب والقش، فاشي كان يجيب القش، واشي يجيب التراب ويعملوا فرعات ويعملهم اكل اشي بسيط يعني مكاش هالاكل الي يعني ذبايح كان من جاج هالدار من أشياء الدار.

جديد سمعت قبل فترة يعني كانوا كل واحد عنده أكلة معينة يجيبها ويجتمعوا عالمائدة مع بعضهم في رمضان ساعة الإفطار، كان اكلهم بسيط كان مثلا يجيبوا ملتوت بزيت وأشياء زي هيك. في الأعياد : كان الاب يروح على أولاده - من اولها انا معلوماتي بالمرّة يعني- العرس: بتصور كان يلبسوها الثوب ويحطولها على راسها زي ليرات ويعملولها هودج عالجمال من بلد لبلد على ثاني بلد يروحوا يودوها .

هم صحيح كانوا يقاوموا بس أحداث دير ياسين بتصور هي إلها دخل الكل كان خايف من هذيك الأحداث خاصة أحداث الشرف لانه حكوا انهم داخلين عليهم اليهود وهي السبب الرئيسي لطلعتهم. انا بتصور انه اطلعوا النساء والأولاد وظلوا هم موجودين الزلام والرجال مكانهم يقاوموا الاحتلال يعني إلي قدر من هذول ظل والى مقدرش وظعفاء الانفس طلوعوا بتصور هيك ، صدق انه مسلسل التغريبة الفلسطينية بتردنا لأحداث النكبة ويتمنى انه يكون مسلسلات زي هيك . سمعت من جدتي وسيدي انه كان جيش مصري وجيش يعني هيك انا بعرفش بس يعتقد انه الاكثر مصر، كانوا يشاركوا معهم بس من قلة الرصاص الي معهم كانوا يموتوا من قلة السلاح الي معهم، افدوهم المصريين بارواحهم لكن بس بقلك قصة الاسلحة حسب ما بسمع انه ما كان معهم اسلحة ثقيلة، والله انا احساسى من الكلمات الي بسمعها انهم دافعوا أهل بيت جبرين بكل الوسائل الي اتحت الهم قاوموا بس انا بتصور زي ما هو واقعا هالحين الاسلحة مش متكافئة، يعني اسلحتهم اليهود كانت من بريطانيا واحنا مفش، كانوا ناس مسالمين بسيطين وعاشين عالبساطة بتصورش انه كان معهم هظاك السلاح. أفلك إنسان تربى انه يكون مسالم مش حامل هالسلاح في كل وقته مش هالدولة العسكرية انا بتصورش فلسطين كانت في يوم من

الايام دولة عسكرية، صح لازم الانسان يوخذ حذره واحتياطة بس برضك يعني مش.. احنا بتعرف الوحدة العربية انا بتصور انها الشعوب العربية هي السبب. بتصور هيك سنة او سنتين (فترة المناوشات مع اليهود حتى لحظة الخروج من بيت جبرين لانه انا سمعت اشياء مثلا انه عمي كان يوخذ اسلحة للثوار وينقلها من بلد لبلد، طلّعوا على مناطق كثيرة بتصور اشي عالعروب مثلا تنقلوا على جبال غير الجبال هذه مناطق كثير، انا بذكر ستي بقت تقلي على جبال هانا الجبال إلي عند العصافرة.

انا سمعت من ناس بس مش من بيت جبرين انه وحدة دشرت ابنها بس مش من بيت جبرين من مناطق ثانية جارة انا خرفنتي إياها انه من كثر الأولاد إلي معاها بداها تطلع عالاردن سلافها سبقوها ومظللش غير هي وجوزها وعشان عدد الأطفال كان كثير ظحت بالطفل الزغير ودشترته في الطريق وراحوا مشوا عنو مسافة طويلة على أساس انه تلحق الثانيين لأنه كان القصف وراهم وبعد ما وصلت أولادها مسافة طويلة مقدرتش تبعد أكثر من هيك فرجعت للطفل فحملتو وعادت لحقتهم.

في عندنا اختيارية كبار في العمر هذول كنز النازي احنا نستغلهم يعني مثلا انت هالحين حظرتك مشيت في هاظا الموضوع والله كثير كويس هالحين لو دخلت مثلا على بيت رجال كبير وحملت كاميرة فيديو وصورته فيها بالصوت والصورة هاظا بحد ذاته كنز، الصوت والصورة لانه الصوت ما بوصلش زي الصورة، لانه صدقتي بتلقاهم السنة هذه بس السنة الجاية مش راح تلقاهم، بعد ما تصورهم بهذا الشكل توخذ منهم الاحداث هاي وتعملها على شكل مسلسلات تلفزيونية او افلام تلفزيونية، انا حاب اتعرف منك مجرد ما تحكي مع فلان عن بيت جبرين انا حاب اسمع منك بصراحة، ومجلات اخرى كمان، انا حاب بالاذاعة والتلفزيون لانه للجميع اما الكتاب لناس معينين مش الكل بمسك الكتاب والدفتر اما المجلة كويسة، بتصور لو مثلا يعملوا اجتماعات هالحين مثلا عيلة الحموز عندها ديوان صح لو هالديوان يستغلوه ويجيبوا هالختيارية الكبار - بس بتصور اشي في الخيال- هالختيار الكبير يحطوه ويجيبوا هالزغار الي حواله يمسخهم ويخرفهم قصص عن بيت جبرين، عن طريقة نضالهم، عن كيف وصلوا هانا، عن طريقة كيف رضينا بامر المخيمات هذه وهي احنا عشنا فيها وقبلنا بالامر الواقع تبعها يعني بتعرف اشياء لازمة يعني.

بتصدق احنا كنا عند سيدي وجدتي نقعد ويخرفونا عن البلاد ولحتى الآن أولادي بيحجوا بقولوا بشأن الله خرفينا خرفية عن قصص الاختيارية، والله انا المعلومات إلي عندي بقدر بكل وسيلة اوصلها لأولادي دايما بحكي معهم وبزرع في نفسهم انه انا ارض في بيت جبرين ويعني كنا أسباد عليها هالحين صرنا يعني الواحد يدوبك يملك قوت يومه بصراحة الحموز بقى الهم أراضي.

المقابلة رقم (14):

الانسة آمال ابراهيم الحموز، 19 سنة

انا بعرف انه كانت حياتهم بسيطة جدا، كان المرأة الها واجب في البيت انها تقوم باعمال التنظيف كانت الحياة غير عن ما في من تطور تكنولوجي زي ما هو موجود هالحين يعني ما كان في تلفزيون ولا تلفون ولا اشياء، كان في الهم عادات وتقاليد اكثر شيء في اللباس الثوب والرجال العقال زي موحد كان بين الناس، كانت حتى العلاقة بين الاهل اقوى بكثير يعني مثلا كانوا في الليل يعملوا جلسات يلتئموا في الليل كل الجيران والاصحاب غير عن هالحين، هالحين الكل بقعد عالتيلفزيون، اما كان زمان العلاقات اقوى بكثير، كان هو الرجل هو الحاكم في البيت كان هو المسؤول اكثر من المرأة، اما هالحين اصبحت المرأة تتعلم صار الها دور اكبر غير عن زمان،

الدخل كمان كان يعتمد اكثر اشى على الرجل المرأة كانت يعتمد عليها اكثر شى في صناعة الالبان والحليب يعني اشياء بسيطة بدائية.

كانت الاعراس بسيطة جدا الكل موجودين من الاصحاب واهل الحارة الكل يتواجدوا، كان مثلا اذا اصابهم أي حزن او اشى الكل مع بعض يكونوا مجتمعين، لانه كل الناس كانوا مع بعض يعني أي واحد عنده مصيبة الكل يشاركه لانهم كانوا قليلين وما عندهم اشغال مثل الحين، كان للبلد مختارهم يكون مسؤول عنهم او كان زي ما تقول هيك بيت للعشيرة كانوا الكل يجتمعوا فيه، زي ما بعرف انه سيدي كان مختار هو المسؤول عنهم وهو يحل مشاكلهم، لانه كان في أول حرب ال 48 كانوا الجيش يدخلوا على بيت جبرين، كانوا يدخلوها ما بين فترة والثانية، كانوا يفكروا انه فيها ثوار هو بقى حامى للقرية وهو بقى يتكلم معاهم (الثوار) وهو المسؤول عنهم يوفر لهم الاكل وحل المشاكل بين الناس وفي المناسبات هو الي ينظمهم يعني هو كبير البلد وهو يحكي عنهم.

العلاقات بين عائلات القرية كانت قوية يعني مش زي هالحين وكان ترابط كبير يعني كلهم يعرفوا بعض، أي واحد عنده أي اشى يعني فرحة كل البلد يفرحوا معه وفي الحزن الناس تحزن معه يعني أقوى بكثير من هالحين، وكانوا يعاونوا بعض ويعملوا جلسات ويظلمهم يحكو في الحارات ما كانش في حياتهم اشى يشغلهم زي هالحين. كان في البلد عائلات كثيرة بعرف عيلة الحموز وغطاشة والعزة والشوابكة والحليقاوي.

بعرف انه في الاعياد كثير كانوا يعني كان اشى مفرح كثير كانت فلسطين تعاني من حرب في ال 48 وهيك والاسرائيليين يعني كانالعيد بالنسبة الهم الهم اشى كثير والكل يجهز حاله بس كان بسيط مش زي الوقت الحاضر، كانوا يعملوا اكلات معينة مثل المعمول والمطبق والمنسف كانوا يعملوه كثير، الزغار يعني كان كل ولد لما يشتري اشى يشعر بسعادة اكثر من هالحين لانه الاشى كان وهو زغير يجيبوه يعني الاهل في بيت جبرين لما يجيبوا الاشى من لبس او اكل كان يفرح فيه لانه كان يشوفو اشى كثير.

وبعرف انه كانت بيت جبرين مشتهرة بالزيتون كثير يعني اشجار الزيتون متسألش، خضرة، بس كانت البيوت بسيطة جدا حجار البيت كان يعني كل واحد الو هيك بيت زغير وفسحة قدامه.

في في البلد مقام النبي موسى ..... بعرفش بس كانوا في المناسبة يروحوا كلييتهم يجتمعوا ويوخذوا معهم اشياء حلو، كانوا يعتقدوا انهم هانا ناس صالحة او اولياء ويعتبروهم اشى كبير او يتقربوا الى الله عن طريقهم. المرأة بعتمد انه كان دورها مهمش تقريبا، كتعليم بعرف انه جدتي تعلمت بس للصف الثالث.

انا متأكد انه إسرائيل أول ما بدأت الحرب مبدأ تش على مدينة على طول كان أول ما تبدأها في القرى، يعني كل قرية يدخلوا عليها زي قرية دير ياسين يذبحوا فيها حوالي مثلا 200 واحد 300 واحد وأكثر بكثير القرية إلي جنبها تخاف يعني كانت بيت جبرين يسمعو اليهود أجو عالمنطقة هذه عالقرية هذه ويذبحوا فيها، الناس كانت جاهلة كانوا يخافوا على حالهم وعلى أولادهم، أول اشى كانوا يهربوا بس مش بالعدد الكبير زي لما دخلت اليهود على قرية بيت جبرين وحاولت إنها تقصفها وتقتل الأطفال والنساء وتهدم البيوت وتحرق المزروعات، انا متأكد انه في ناس طلع قبل دخول اليهود، كانت إسرائيل تستعمل الدعاية، أكيد كان ثوار يعملوا عمليات أو انه ناس تعمل عمليات وتهرب مثلا تتخبي في بيت جبرين، اكيد أول اشى نتيجة الدعاية والخوف اكيد نصهم او معظمهم هربوا من الخوف والنص الثاني هرب لما شاف الضرب لما شاف انه تحت الامر الواقع لما شاف اليهود دخلوا وبكتلوا في الناس يعني اكيد هرب، في ناس ثاني مش بالسهولة انها تطلع حتى لو أجت اسرائيل اكيد كتلوهم، انا بعرف انهم دافعوا بس الاسرائيليين مخدوش وقت انهم سيطروا عليها يوم او اقل من نص يوم انهم قدروا يسيطروا عليها يعني ما اخذت منهم وقت. بعرف ان الدول العربية كانت تساند من معونات مادية معنوية اسلحة، مصر والاردن، يعني كانت تساند بس مش كثير يعني لو انها الدول العربية لو ميخدة القضية الفلسطينية بشكل

كبير كان ممكن انه راحتش فلسطين، اكيد لما انهم سمعوا عن القرية الي جنبهم والي جنبهم حكوا انه رايح يجيبهم الدور يعني في ناس اكيد بتخاف فبالترديد صاروا يطلعوا اكيد بالترديد.

الناس تهجرت اهل بيت جبرين بالخصوص، بعرفش، بعرف انه اكثر اشي تجمعوا هون بالفوار، امي بتحكي كانوا عند دورا هناك ابعد شوي وانه واحد تبرع بارض الفوار وسكنوا فيها يعني ما كان محدد انهم يجوا هانا، واحد اسمه جبرين على ما اظن اشتراها واعطاهم اياها، منهم شرد على الدول العربية على مصر الاردن وسوريا، أنا بعرف انه سيدي طلع وتشردوا هون عالجبال وبعدين سكنوا في الفوار وبعدين كل الناس الي شردوا من بيت جبرين صاروا يتمركزوا هانا في الفوار.

انا تقريبا من المدرسة من الصف السابع وفي الجامعة كان أي استاذ كان يحكي اعملوا بحث كنت على طول عن بيت جبرين باعتبارها قريتي يعني انا لاجئة أول ما بدي اكتب يعني أولى أولى اشي بلدي يعني عن قريتي اني اروح اكتب عنها بعدين عشان جدتي كانت تحكي عن بيت جبرين كنت حاب اعرف شو هي بيت جبرين ليش احنا تشردنا من بيت جبرين كل الناس عايشة في قراها ليش احنا تشردنا؟؟ كنت حابة اعرف ليه الناس تركت بيت جبرين؟ ليه صار هيك؟ بس يعني برضو بعذروهم. بنلومهم انهم طلعوا انهم شردونا احنا لو انهم دافعوا الي حصل غلطة ومش مبرر الهم الواحد يموت في ارضه احسن من انه يصير لاجئ، من كتب ومن كلام لانه مفش أي عقل يستوعب انك تطلع من ارضك، يعني كانوا مجرد ما يسمعون انه في طخ يهربوا، كانوا يحكوا انا كنا مبسوطين وكان الينا اراضي وكنا نحب بضنا، المصدر الاساسي لي هو الكتب، يعني مثلا انا بحب بيت جبرين اكثر يعني لو انا في بيت جبرين بطلعش منها، الرواية بتعب أكثر بس انه الكتب بحس اني بوصل إلي بدي إياه، إنهم يعملوا زيارات لبيت جبرين، عالتلفزيون إنهم يعملوها مثلا صور، يعملوا رحلات لبيت جبرين، نشوف بس منظرها، برامج صور رحلات، لأنهم الاختيارية بروحوا خلص أما الكتب بتظل موجودة.

المقابلة رقم (15):

السيد جعفر حسني الحليقاوي، 37 سنة

بعرف انه الحياة في بيت جبرين انه كانوا عايشين على البساطة، بسطاء الفلاحين يزرعوا ارضهم ويعتاشوا من غنمهم من ارضهم وكانت عندهم العلاقات الاسرية قوية جدا يتعاونوا مع بعضهم، كانت البلد بتقول اسرة وحدة وفي تكاتف بينهم، الاعراس بقوا يحيوها بالدبكات الشعبية وبقوا يذبحوا وبقوا يطعموا معظم أهل البلد، افراحهم بقت حلوة ومرتبة، دبكات شعبية فلسطينية والطابع العام للعلاقات بين الاسر كانت اطيبت من الحين، طوشهم كانت سطحية يعني غنماتك طاحن في ارضي يعني سطحية جدا وتنحل، تتدخل الحمائل وتحلها فوري.

كان كبير العيلة طبعا الو كلمته بين جماعته في آراء فردية كلهم يرجعوا لكبير العيلة وهو يقرر شو بدو يصير في أي مناسبة وهم يتبعوه. الغطاشات الهم مختار كل عيلة الها مختار بس اساميهم بالزبط ما بذكرش.

دوها المرأة كان في البلاد يضاهي دور الرجل، في الحصيد في الرعية في كل حاجة كان الها دور كبير، النساء الكبار في السن في البلاد كان الهن دورهن يحطين ويتقبلوهن وينفذوا، الدنيا اطورت، التعليم والانفتاح يعني دور المرأة صار اكبر الآن دخلت في حكومات ودخلت في وزارات الحين يعني اطورت المرأة اكثر.

في موسم الزيتون على سبيل المثال كانوا كل العائلة كلهم كل أهل البلد تروح تفر في بيت جبرين ما تلاقيش في الا الاطفال وقليل من النسوان كانوا كلهم ينتشروا على اراضيهم يلاقهم يغنوا ويهوهوا ويقيموا ويحطوا ويجدوا زيتون هذي مواسم، ومواسم الحصيد كمان الو دور كبير عندهم في حياتهم. فيم ناس في البلد يعاونوا

بعض آلي عندو ارض قليلة مثلا ويخلصها سريع يفرع للجماعة، كانوا يسموا فرعة. كان في اجرة لكن مش اجرة مصاري، المصاري كانت شحيحة في هذاك الوقت يعني يحصد قمح او عدس معهم ويعطوه من المحصول يعطوه من محصول الزيتون يعني يجد معهم زيتون يعطوه من محصول الزيتون اما المصاري كانت شحيحة، وكان في رعيان غنم يعني يرعو بالاجرة يعني يوخذ غنم يوخذ حليب يطعم اولاده بالطريقة هذي كانوا يتعاملوا مع بعض.

مش كل القرى تعرضت لاعتداء مباشر من اليهود، مشش كل القرى بس سمعوا عن المجازر والاغتصابات للنسوان والجاليات اليهودية بثت الرعب في قلوبهم هذول الجماعة وكانوا جماعة جهال عالبساطة عايشين مش هالوعي ومش هالتعليم، كان الشرف عندهم يعني الواحد يخسر ارضه يخسر دمو بس ما يخسر شرفه، تمنهم قالوا انه بتعرضن الحريم للاغتصاب وللخطف خافوا على شرفهم اكثر من خوفهم على ارضهم، القرى مثل بيت جبرين اعتقد انهم من الدعاية آلي اثبتت من خلال الجاليات اليهودية خافوا.

معارك صار ومناوشات خارج البلد يعني صار برضو في عراق المنشية حاليا كريات جات صار معارك طاحنة وصمدوا أهل عراق المنشية ست شهور وهم يقاوموا في اليهود مع الجيش المصري، هذي عراق المنشية يعني سطرت اسطورة كبيرة.

في بيت جبرين صار معارك والي عم استشهد في بيت جبرين اسمو عبد المحسن اخو ابوي بعد ما طلعا رجع يجيب من القمح والشعير اللي تركوه وراهم ومسكوه اليهود مع اولاد عم ابوي اثنين وقتلوهم عالمحل، معارك يعني صار داخل بيت جبرين بس يعني مناوشات خفيفة مش مجازر. الطلعة، هانا يناوموا وهانا يقوموا مشي عالرجلين اول اشي على بير السفلي بيسموها هي عند ترقوميا على اساس انهم يرجعوا وما كانوا يعرفوا انها مؤامرات دولية وعالمية تحاك ضد القضية الفلسطينية، فكروها مشمشية المسخمين جهل وقعدوا هناك حطوا خيام وقعدوا ناحية بير السفلي يعني قعدوا على بير السفلي من اجل انهم يشربوا ويعتاشوا في المنطقة قعدوا فترة من الزمن هناك بعدين طالت الخرفية وشافوها طالت صاروا ينزلوا على البلاد يتكتلوا ينزلوا على اساس مش لايقبين اشي يوكلوا ويشربوا يجيبوا من خيرهم إلي ظل وراهم، اشي سكر على جاجاته وفلك يرجع يومين ثلاث وحظلهن علف على اساس انه ما يطولش عليهن وميموتنش ما توقعوا هالختيارية المسخمين، فطالت فيهم على بير السفلي وهانا وهان مشنتين صاروا يقولوا هانا بتنفعش العيشة يعني نغير ونبدل اشي توجه عالخلييل المدينة واشي عالظاهرية يعني عالقرى توزعوا بعدين الاردن جمعتهم في المخيمات عملتلم مخيمات زى مخيم الفوار ومخيم العرب وحطوهم وظلوا حتى اول ما اجوا عالمخيمات توقعهم انهم يرجعوا عالبلاد يعني في منهم كان قادر انه يشترى اراضي يقول لا انا شو بدي في الاراضي راجع انا يعني قريبة جدا مش مطولة الخرفية بكرة بتدخل مصر بتدخل الاردن وهالخراريف الفاضية وبرجعونا على بلادنا.

خرجوا في ال 48 بس بالتحديد وكتيش بعرفش، ابوي تطلع من البلاد كان عمره 30 سنة هو من حكيو النسا ومن خرافو عن البلاد يعني اذا مش يوم يوم بدي اقلك في اليوم مرتين بقى يحكيانا عن البلاد، احيانا نسأله نشاق لبلادنا الاصلية وحيانا هو لحاله يفتح الموضوع طبعا يصير يبكي ويحكيانا عن البلاد عن بيت جبرين، يعني من ابياتنا إلي طلوعوا كبار شباب وفي ناس استقت معلوماتها من جدودها - انا من ابوي بالذات طلع شب 30 سنة، انا كنت اشتغل في منطقة قريبة على بيت جبرين يعني امرق من الشارع الرئيسي لأنه دخول بيت جبرين مش سهل مش سهل يعني بديك رخصة تخش يعني في مناطق اثرية ومدن تحت الارض كلها مناطق سياحية وممنوع اي واحد يفر يعني ممكن تخش في منطقة غلط ويخالفوك ويبهلك ويسجنوك، بيت جبرين بالذات الها تاريخ مميز يعني منطقة قديمة واثرية، يعني إلي عم عمي حسان اخو ابوي طلع كبير بينه وبين

ابوي سنتين يعني 28 سنة طلع 25 سنة راح عالبلاد على بلده يزورها اخذوا منو 30 شيكل بس إلي يدخل وعلى مناطق محددة ومعينة على جبل بسموه تل صندا حنة اشتاقلو راح يتفرج عليه انا ارض فيه هو ،اخذوا منو 30 شيكل وعلشان سنو كبير يعني . يعني لو بسمحوا بزورها كل اسبوع مرة واكثر من مرة في الاسبوع بلدي يا زلما انا حاليا بسألني واحد من وين انا انت بقلوش من الفوار انا بقلو من بيت جبرين.

ممكن احنا نثق في كلام ابوي لأنه طلع من البلاد بعرفش اولادي اذا كانوا مثلاً مثقفين او متعلمين يثقوا في كلامي لاني انا ما طلعتش من بيت جبرين بعرفوا انه انا من مواليد الفوار، مش ممكن يعني يثقوا في كلامي مية بالمية تأقلهم كان انا وطلعنا ورحنا وجينا ورعينا وجدينا يعني راح كلامي يظل ظعيف بالتالي في كتب من ابياتنا وجدودنا انا بجيبيلهم اياهن بوفرلهم اياهن يقروهن والي بعرفوا والي دخل راسي من ابياتنا بحاول اوصلهم اياه بس يعني بحاولش يوم من الايام اني اخليهم ينسوها بيت جبرين، انا بظل اذكرهم في إلي بقدر عليه والباقي يستقوه من الخارج يعني يقروا كتب عن بلادهم بصيرش مع الزمن تتاكل هذه الامور وتنسى.

ملحق رقم(4) صور من بيت جبرين

بقايا بعض البيوت المدمرة في بيت جبرين

بيت الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف العزة

بناية المحكمة

مقام الشيخ جبرين النبهاني

مقام الصحابي تميم الداري

المسجد العمري في القرية

بيت احمد مسلم العزة

مدرسة الذكور

بقايا للكنيسة البيزنطية (الانتیکا)

صورة عامة لمقبرة القرية

احد المغاور المنتشرة بكثرة في القرية واطرافها

مجموعة من الصور الفوتوغرافية للقرية التي تحتفظ بها الحاجة خديجة خليل العزة في بيتها /مخيم بيت جبرين(العزة).

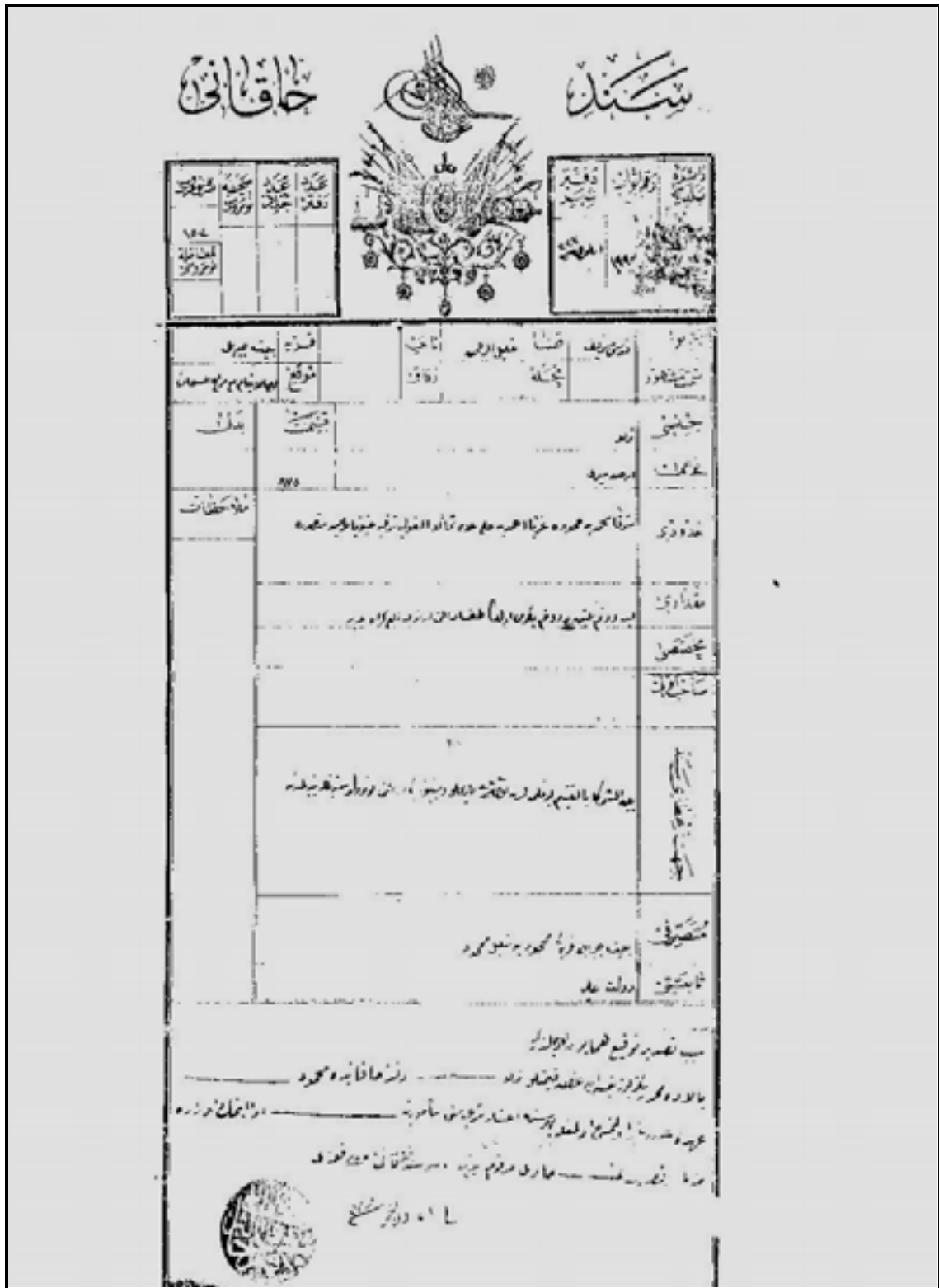

صورة عامة لمخيم الفوار - الخليل، حيث يشكل أكبر تجمع سكاني في فلسطين للاجئين المهجرين من قرية بيت جبرين

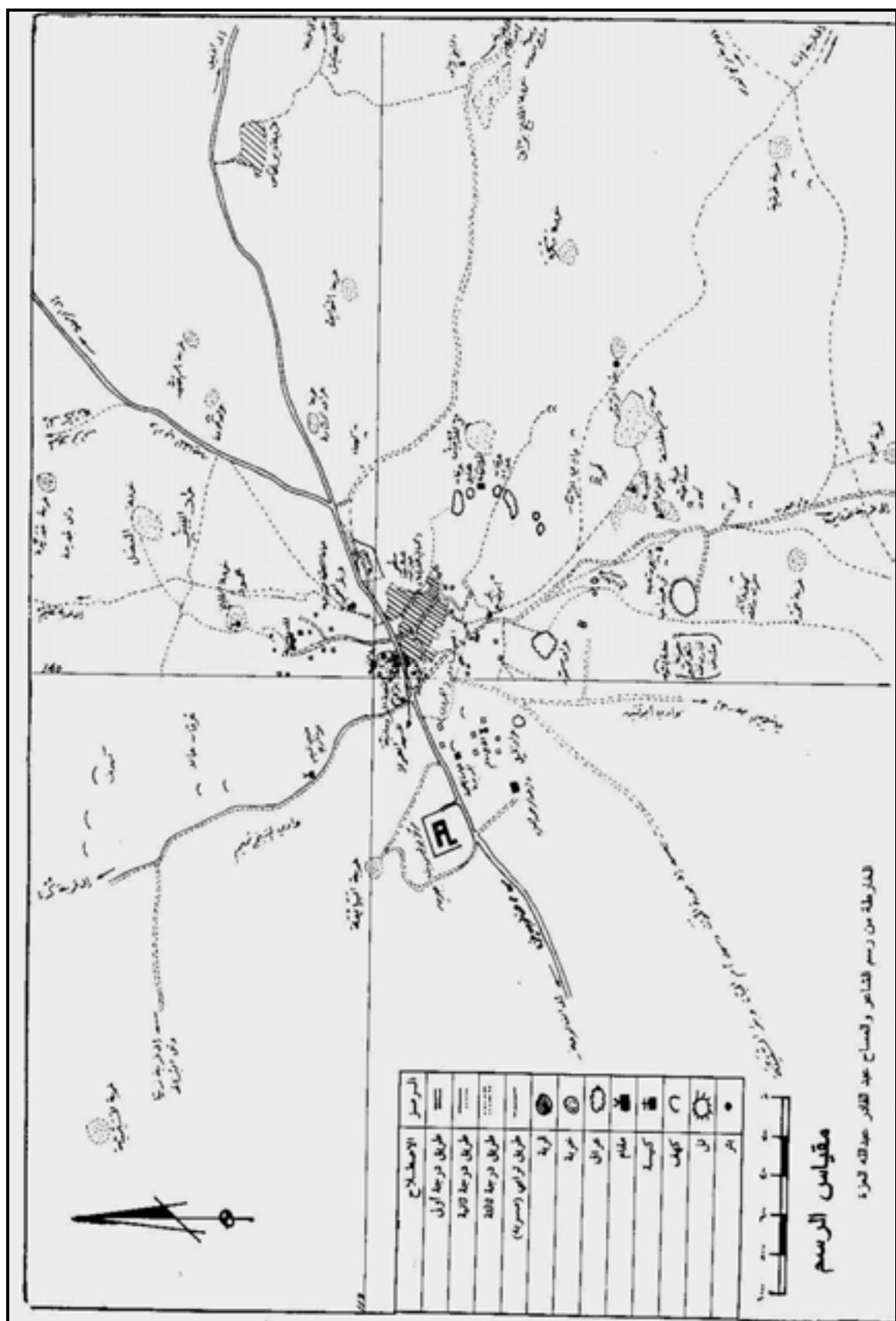
صورة عامة لمخيم بيت جبرين / العزة - بيت لحم، حيث يشكل لاجئي قرية بيت جبرين غالبية سكانه

وثيقة إثبات ملكية لقطعة أرض في بيت جبرين

ملحق رقم(6): الخرائط

خارطة لقرية بيت جبرين

المصدر: عرار، عبد العزيز، (1995).

خارطة تظهر فيها قرية بيت جبرين وبعض القرى المجاورة لها التي جرى احتلالها وتدميرها عام 1948.

المصدر: <http://www.ajjur.net-alkhalil.files-baytgibrin.jpg.files>